宋史

三五

志卷第八十三　　宋史一百三十

開府儀同三司上柱國錄軍國重事中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勑修

樂五

高宗南渡經營多難其於稽古飾治之事時靡遑暇建炎元年首詔有司曰朕承祖宗遺澤獲託臣民之上扶顛持危夙夜痛悼況於聞樂以自爲樂實增感于朕心二年復下詔曰朕方日極憂念屏遠聲樂不令過耳承平典故雖實廢名存亦所不忍悉從減罷是歲始據光武舊禮以建武二載剏立郊祀乃十一

月壬寅祀天配祖勑東京起奉大樂登歌法物等赴行在所就惟揚江都築壇行事凡鹵簿樂舞之類率多未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之用紹興元年始饗明堂時初駐會稽而渡江舊樂復皆燬散太常卿蘇遲等言國朝大禮作樂依儀合於壇殿上設登歌壇殿下設宮架令親祠登歌樂器尚闕宣和添用籥色未及頒降州郡無從可以刱製宜權用望祭禮例止設登歌用樂工四十有七人乃訪舊工以備其數四年再饗國子丞王普言按書舜典命夔曰詩言志歌永言聲依永律和聲蓋古者既作詩從

而歌之然後以聲律協和而成曲自歷代至于本朝雅
樂皆先製樂章而後成譜崇寧以後乃先製譜後命
詞於是詞律不相諧協且與俗樂無異乞復用古製
又按周禮奏黃鍾歌大呂以祀天神黃鍾堂下之樂
大呂堂上之樂也郊祀之禮皇帝版位在午階下故
還位之樂當奏黃鍾明堂版位在阼階上則還位當
歌大呂今明堂禮不下堂而襲郊祀還位例並奏黃
鍾之樂於義未當尋皆如普議先是帝嘗以時難備
物禮有從宜勑戒有司參酌損益務崇簡儉仍權依
元年例令登歌通作宮架其押樂舉麾官及樂工罷

服等竊省甚多既而國步漸安始以保境息民為務
而禮樂之事寖以興矣十年太常卿蘇攜言將來明
堂行禮除登歌大樂已備見闕宮架樂舞諸路州軍
先有頒降登歌大樂乞行搜訪應用丞周執羔言大
樂兼用文武二舞今殿前司將下任道係前大晟府
二舞色長深知舞儀宜令赴寺教習卿陳桷言前期
五使例合按閱仍詔應侍祠執事朝臣並作樂教習
禮儀博士周林復言神位席地陳設至尊親行酌獻
堂上下皆地坐作樂而鍾磬工乃設木小榻當教習
日使立以考擊庶革循習簡陋之弊初上居諒闇臣

僚有請罷明堂行禮奏樂受胙等事上諭禮官詳定太常寺檢照景德熙豐親郊典故除郊廟景靈宮並合用樂其鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作每處警場止鳴金鉦鼓角而已即無去奏樂受胙之文大饗為民祈福為上帝宗廟而作樂禮不敢以卑廢尊書歛五福錫庶民況熙寧禮尤可考其赦文有曰六樂備舞祥祉來臻是也於是詔遵行之其後禮部侍郎施坰奏禮經蕃樂出於荒政盖一時以示貶抑胙內外暫止用樂今徽考大事既畢慈寧又已就養其時節上壽理宜舉樂一如舊制禮部尋言

太母還宮國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行
朝賀之禮依國朝故事合設大仗及用樂舞等庶幾
明天子之尊舊典不至廢墜有詔俟來年舉行十有
三年郊祀詔以祐陵深弓劍之藏長樂遂晨昏之養
聆答神天就臨安行在所脩建圓壇於是有司言大
禮排設備樂宮架樂辦一料外登歌樂依在京夏祭
例合用兩料其樂器登歌則用編鍾磬各一架柷敔
二搏拊鼓二琴五色自一二三五七至九絃各二瑟
四篴四塤箎簫並二巢笙和笙各四并七星九曜閏
餘匏笙各一麾幡一宮架則用編鍾編磬各十二架

柷敔二琴五色各十瑟二十六巢笙及簫並一十四
七星九曜閏餘匏笙各一竽笙十塤一十二篪一十
八篴二十晉鼓一建鼓四麾幡一乃從太常下之兩
浙江南福建州郡又下之廣東西荆湖南北括取舊
管大樂上于行都有闕則下軍器所製造增脩雅飾
而樂器寖備矣其樂工詔依太常寺所請選擇行止
畏謹之人合登歌宮架凡用四百四十人同日分詣
太社太稷九宮貴神每祭各用樂正二人執色樂工
掌事掌器三十六人三祭共一百一十四人文舞武
舞計用一百二十八人就以文舞番充其二舞引頭

二十四人皆召募補之樂工舞師照在京例分三等廩給其樂正掌事掌器自六月一日教習引舞色長文武舞頭舞師及諸樂工等自八月一日教習扵是樂工漸集十四年太常寺言將來大禮見闕玉磬十六枚其所定聲律係扵玉分厚薄取聲高下正聲凡十有二黄鍾厚八分進而為大吕太簇夾鍾姑洗仲吕㽔賓林鍾夷則南吕無射應鍾每律增一分至應鍾一寸九分而止清聲夾鍾厚二寸三分退而為太簇大吕黄鍾共四清聲各減一分至黄鍾二寸而止乃下之四川茶馬司寬數增分市易以供用太常博

計字四百个

士張晟又言大樂所用武舞之飾以干配刀周禮司
兵祭祀授舞者兵先儒謂授以朱干玉戚郊特牲朱
干玉戚冕而舞大武乃從所請倣三禮圖令造玉戚
以配舞干是歲始上徽宗徽號特製顯安之樂至於
奉皇太后冊寶于慈寧宮樂用聖安皇后受冊寶于
穆清殿樂用坤安亦皆先後參次而舉顯安以無射
夾鍾為宮周大司樂饗先王奏無射而歌夾鍾夾鍾
之六五上生無射之上九夾鍾卯之氣二月建焉而
辰在降婁無射戌之氣九月建焉而辰在大火無射
陽律之終夾鍾實為之合盖取其相親合而萃祖考

之精神于假廟也聖安純用大吕坤安純用中吕大
吕陰律之首崇毋儀也中吕陰律之次明婦順也明
年正旦朝會始陳樂舞公卿奉觴獻壽据元豐朝會
樂第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨歌而發第
二爵笙入乃奏瑞曲惟吹笙而餘樂不作第三爵奏
瑞曲堂上歌堂下笙一歌一吹相間第四爵合樂仍
奏瑞曲而上下之樂交作令悉倣舊典首奏和安次
奏嘉禾成文滄海澄清瑞粟呈祥三曲其樂專以太
簇為宮太簇之律生氣湊達萬物於三統為人正於
四時為孟春故元會用之時給事中段拂等討論景

計字四百个

鍾制度按大晟樂書黃鍾者樂所自出而景鍾又黃鍾之本故為樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以召至陽之氣既至聲闋衆樂乃作祀事既畢升輦又擊之蓋天者群物之祖今以樂之祖感之則天之百神可得而禮音韻清越拱以九龍立于宮架之中以為君圍環以四清聲鍾磬鎛鍾特磬以為臣圍編鍾編磬以為民圍内設寶鍾球玉外為龍虡鳳琴景鍾之高九尺其數九九實高八尺一寸垂則為鍾仰則為鼎鼎之大中於九斛退藏實八斛有一焉内出皇祐大樂中黍尺參以太常舊藏黃

計字四百个

鍾律編鍾高適九寸正相脗合遂遵用黍尺製造鍾成命左僕射秦檜為之銘其文曰皇宋紹興十六年中興天子以好生大德既定寰宇乃作樂以暢天地之化以和神人維茲景鍾首出衆樂天子專用禋祀謹拜手稽首而獻銘其銘曰德純懿兮舜文繼躋壽域兮孰内外薦上帝兮偉茲器聲氣應兮同久視貽子孫兮彌萬世旋又命禮官造鎛鍾四十有八編磬一百八十七特磬四十八及添製編鍾等命軍器所造建鼓八雷鼓二晉鼓一靁鼗二柷敔各四尋製金鍾玉磬二架初元豐本虡庭鳴球及晉賀循采玉造

磬之義命榮咨道肇造玉磬元祐親祠嘗一用之久藏樂府至政和加以磨礲俾協音律并造金鍾專用於明堂蓋堂上之樂歌鍾居左歌磬居右金玉亶氣於乾純精至貴故鍾必以金磬必以玉始備金聲玉振之全此中興所以繼作也於是帝諭輔臣以鍾磬音律其餘皆和惟黃鍾大呂猶未應律宜熟加攷究詔禮官以鑄造鎛鍾更須詳審今聲和而律應乃可奉祀命太常前期按閱仍用皇祐進呈雅樂禮例皇帝御射殿召宰執侍從臺諫寺監館閣及武臣刺史以上閱視新造景鍾及禮器皇帝即御坐撞景鍾用

正旦朝會三曲奏宮架之樂其製造官推恩有差添置景鍾樂正一鎛鍾樂工十有二特磬樂工亦如之次降下古制銅鐏一增造其二古銅鐃一增造其六改造登歌夷則律玉磬降到長遂二十有四並付太常寺掌之專俟大禮施用既而刑部郎官許興古奏比歲休祥協應靈芝產於廟楹瑞麥秀於留都昔乾德六年嘗詔和峴作瑞木馴象及玉烏皓雀四瑞樂章以備登歌頌依典故製為樂章登諸郊廟詔從其請命學士沈虛中作歌曲以薦于太廟圜丘明堂尋又內出御製郊祀大禮天地宗廟樂章及詔宰執學

吳典刊

士院两省官刪脩郊祀大禮樂章付太常肄習天子親祀南郊圜鍾為宮三奏樂凡六成歌景安用文德武功之舞饗明堂夾鍾為宮三奏樂凡九成歌誠安用佑文化俗威功睿德之舞前二日朝獻景靈宮圜鍾為宮三奏凡六成所奏樂與南郊同歌興安用發祥流慶降真觀德之舞前一日朝饗太廟黃鍾為宮三奏樂凡九成歌興安所用文武二舞與南郊同僖祖廟用基命之樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大定之樂舞真宗仁宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神

李俊寫

宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰端慶皆以無射宮奏之每歲祀昊天上帝者凡四正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋饗明堂冬至祀圜丘是也圜鍾為宮樂奏六成與南郊同乃用景安之歌帝臨嘉至神娭錫羡之舞祀地祇者夏至祀皇地祇樂奏八成乃用寧安之歌儲靈錫慶嚴恭將事之舞立冬後祀神州地祇樂奏八成歌寧安與祀皇地祇同名而異曲廣生儲祐厚載凝福之舞孟春上辛祀感生帝其歌大安其樂舞則與歲祀昊天同三年一祫及時饗太廟九成之樂興安之歌與

大禮前事朝饗同而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安八成之樂與歲祀地祇同至於親製贊宣聖及七十二弟子以廣崇儒右文之聲親視學行酌獻定釋奠為大祀用凝安九成之樂郡邑行事則樂止三成他如親饗先農親祀高禖則敞壇壝奏樂舞按習於同文館法恵寺親耕籍田則据宣和舊制陳設大道而引呈耒耜護衛耕根車儀仗鼓吹至以二千人為率先農樂用靜安高禖樂用景安皇帝親行三推禮樂用乾安其補直軼典蒐講彌文者至矣先朝凡雅樂皆以安名中興一遵用之南郊樂其

宮圜鍾明堂樂其宮夾鍾圜鍾即夾鍾也夾鍾生於房心之氣實為天帝之堂故為天宮祭地祇其宮函鍾即林鍾也林鍾生於未之氣未為坤位而天社地神實在東井輿鬼之外故為地宮饗宗廟其宮用黃鍾黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟故為人宮此三者各用其聲類求之然天宮取律之相次圜鍾為陰聲第五陰將極而陽生故取黃鍾為角黃鍾陽聲之首也太簇陽聲之第二故太簇為徵姑洗陽聲之第三故姑洗為羽天道有自然之秩序乃取其相次者以為聲地宮取律之相生函鍾上生太簇故太簇為

角太簇下生南呂南呂上生姑洗故南呂爲徵姑洗爲羽地道資生而不窮乃取其相生者以爲聲人宮取律之相合黃鍾子大呂丑故黃鍾爲宮大呂爲角子合丑也太簇寅應鍾亥故太簇爲徵應鍾爲羽寅合亥也人道以合而相親乃取其合者以爲聲周之降天神出地示禮人鬼樂之綱要實在於此獨商聲置而不用盖商聲剛而主殺實鬼神之所畏也樂奏六成者即倣周之六變八成九成亦如之文武二舞皆用八佾國初始改崇德之舞曰文德改象成之舞曰武功其發祥流慶降真觀德則祥符所製以薦獻

計字四百个

聖祖其佑文化俗威功膺德則皇祐所製以奉明禋其祀帝有司行事以帝臨嘉至神娭錫羡與夫獻太廟以孝熙昭德禮洽儲祥則製於元豐其廣生儲佑厚載凝福以祀方澤則製於宣和至紹興祀皇地祇易以儲靈錫慶嚴恭將事而用宣和所製舞以分祀神州地祇轉相緝熙樂舞寖備至中興而賡續裁定實集其成中祀而下多有樂而無舞則在禮凡小祭祀不興舞之義也紹興三十一年有詔教坊日下蠲罷各令自便蓋建炎以來畏天敬祖虔恭祀事雖禮樂煥然一新然其始終常以天下為憂而未嘗以位

爲樂有足稱者

孝宗初踐大位立班設仗于紫宸殿備陳雅樂禮官尋請車駕親行朝饗用登歌金玉大樂及綵繪宮架樂舞仗内鼓吹以欽宗喪制不用迨安穆皇后祔廟禮部侍郎黄中首言國朝故事神主升祔係用鼓吹導引前至太廟乃用樂舞行事宗廟薦享雖可用樂鼓吹施於道路情所未安請備而不作續下給舍詳議謂薦享宗廟爲祖宗也故以大包小則别廟不嫌於用樂令祔廟之禮爲安穆而行豈可與薦享同日語將來祔禮謁祖宗諸室當用樂舞至别廟奉安宜

停而不用盖用樂於前殿是不以欽宗而廢祖宗之禮停樂於別廟是安穆為欽宗喪禮而屈也如此則於禮順於義允遂俞其請既而右正言周操上言祖宗前殿尊無二上其於用樂無復有嫌然用之享廟行禮之日則可而用於今日之祔則不可盖祔禮為安穆而設則其所用樂是為安穆而用雖曰停於別廟而為祔后用樂之名猶在也孰若前後殿樂俱不作為無可議哉詔從之隆興元年天申節率群臣詣德壽宮上壽議者以欽宗服除當舉樂事下禮曹黃中復奏曰臣事君猶子事父也春秋賊未討不書葬

以明臣子之責况欽宗實未葬而可遽作樂乎事遂
寢乾道改元始郊見天地太常洪适奏聖上踐阼務
崇乾德郊丘講禮專以誠意交於神明竊謂古今不
相沿樂金石八音不入俗耳通國鮮習其藝而聽之
則倦且寐獨以古樂嘗用之郊廟爾昔者竽工鼓員
不應經法孔光何武嘗奏罷於漢代前史是之今樂
工為數甚夥其鹵簿六引前後鼓吹有司已奏明詔
三分減一惟是肄習尚踰三月之淹夫驅游手之人
擬金擊石安能盡中音律使鳳儀而獸舞而日給虛
費總為緡錢近二鉅萬若從裁酌用一月教習自可

計字四百个

應聲合節不至闕事於是詔郊祀樂工令肄習一月太常寺復言郊祀合用節奏樂工登歌宮架樂工引舞舞工其分詣社稷及別廟並番輪應奉更不添置尋以禮官裁減壇下宮架二百七人省十之一琴二十人瑟十二人各省其半笙簫篴可省者十有八人篪塤可省者十人其分詣給祠凡一百十四止用八十人鍾磬凡四十八架止設三十有二人其宮架鍾磬仍舊排殿門慢樂色量省人數悉報如章禮部郎官蕭國梁又言議禮者嘗援紹興指揮時饗亞獻既入太室即引終獻行事雖便於有司侍祠免至跛倚而

其流將至於簡宗廟用之郊饗尤為非宜蓋有獻必有樂卒爵而後樂闋今亞終獻樂舞雖同而其作有始其成有終不可亂也若使之相繼行事雜然於酌獻之間則其為樂舞者不知亞獻之樂耶終獻之樂耶詔從其請訂定淳熈六年始舉明堂禋禮命五使按雅樂并嚴更警場于貢院奉詔將樂器依堂上堂下儀制排設五使及應赴官僚從旁立觀按閱仍聽往來察視時大禮使趙雄言前例閱樂至皇帝詣飲福位一曲即五使以下皆立而每閱奠玉幣及酌獻等樂皆坐自如於禮未盡不當襲用前例故有是詔

既而禮官討論自紹興以來凡五饗明堂禮畢還輦並未經用樂即無作樂節次可考乃參酌禮例成禮稱賀及肆赦用樂導駕並用皇祐大饗典故施行其南郊明堂儀注實述紹興成憲又命有司兼酌元豐大觀舊典為後世法程其用樂作止之節粲然可觀

前三日太常設登歌樂於壇上稍南北向設宮架於壇南內壝之外立舞表於酇綴之間明堂登歌設於堂上前楹間宮架設於庭中前一日設協律郎位二一於壇上樂虡西北一於宮架西北押樂官二太常丞於登歌樂虡北太常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂

架協律郎展視樂器祀之日樂正師工人二舞以次入皇帝乘輿自青城齋殿出樂正撞景鍾降輿入大次景鍾止（明堂不用景鍾）服大裘袞冕自正門入協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架乾安之樂作凡升降行止皆奏之（明堂奏儀安）至午階版位西向立協律郎偃麾戛敔樂止（明堂至阼階下樂止）凡樂皆協律郎舉麾而後作偃麾而後止禮儀使奏請行事宮架作景安之樂（明堂作誠安）文舞進左丞相等升詣神位前樂作六成止皇帝執大圭再拜內侍進御匜帨宮架樂作帨手畢樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至壇下樂止升自午階（明堂

並升自阼階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作明堂至堂上作鎮安奠鎮圭奠玉幣于上帝樂止請皇地祇太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止明堂降自阼階宮架樂作至版位樂止奉俎官入正門宮架豐安之樂作明堂作禧安跪奠俎訖樂止內侍以御匜帨進宮架樂作帨手拭爵樂止禮儀使導升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止明堂無升壇登歌禧安之樂作明堂作慶安詣神位前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版

位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進宮架正安之樂作（明堂作穆安）舞者立定樂止亞獻升詣酌尊所西向立宮架正安之樂作（明堂皇太子爲亞獻作穆安）三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作將至位樂止登歌禧安之樂作（明堂作胙安）飲福禮畢樂止禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止（明堂不降階）徹豆登歌熙安之樂作（明堂作歆安）送神宮架景安之樂作一成止（明堂作誠安）詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止（明堂有燎無瘞）燎瘞畢還大次宮架乾

安之樂作明堂作懿安至大次樂止皇帝乘大輦出大次樂正撞景鍾明堂不用景鍾鼓吹振作降輦還齋殿景鍾止百官宗室班賀于端誠殿奏請聖駕進發軍樂導引至麗正門大樂正令奏采茨之樂入門樂止明堂就賀于紫宸殿不奏采茨乃御麗正門肆赦前期太常設宮架樂于門之前設鉦鼓于其西皇帝升門至御閣大樂正令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應乾安之樂作升御坐樂止金雞立太常擊鼓囚集鼓聲止宣制畢大樂正令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應皇帝還御幄樂止乘輦降門作樂導引至文德殿降輦樂止按大禮用樂凡三十有

四色歌色一遂色二塤色三箎色四笙色五簫色六編鍾七編磬八鎛鍾九特磬十琴十一瑟十二柷敔十三搏拊十四晉鼓十五建鼓十六鞞應鼓十七雷鼓(祀天神用)十八雷鼗鼓(同上)一十九靈鼓(祭地祇用)二十靈鼗鼓(同上)二十一露鼓(饗宗廟用)二十二露鼗鼓(同上)二十三雅鼓二十四相鼓二十五單鼗鼓二十六旌纛二十七金鉦二十八金錞二十九單鐸三十雙鐸三十一鐃鐸三十二奏坐三十三麾幡三十四此國樂之用尤大者故具載于篇初紹興崇建皇儲詔有司備禮冊命然在欽宗恤制未及製樂乾道初元詔立皇太子

計字四百十个

命禮部太常寺討論舊禮以聞受冊日陳黃麾仗于大慶殿設宮架樂于殿庭皇帝升御坐作乾安之樂升用黃鍾宮降用蕤賓宮皇太子入殿門作明安之樂受冊出殿門亦如之皆用應鍾宮至七年易應鍾而奏以姑洗古者太子生則太師吹管以度其聲觀所協之律有虞典樂教胄子自天子之元子皆以樂爲教所以養其性情之正蕩滌邪穢消融查滓而和順於道德則陳金石雅奏以重元良冊拜宜倣古誼式昭盛禮繇唐季世儲貳罕定國家益多故而禮廢樂闕至于建隆定樂雖詔皇太子出入奏良安至道

始冊皇太子有司言太子受冊宜奏正安之樂百年曠典至是舉行中外胥悅至天禧冊命禮儀院復奏改正安之樂乾道之用明安實祖述天禧而以姑洗爲宮則唐東宮軒垂奏樂舊貫云孝宗素恭儉每賀正使赴宴作樂多遇上辛齋禁有司條治平用樂典故以進及生辰使上壽適親郊散齋樞密副使陳俊卿請以禮諭北使毋用樂不得已則上壽之日設樂而宣旨罷之及宴使人然後用之庶存事天之誠上可其奏且曰宴殿雖進御酒亦勿用宰相葉顒魏杞方主用樂之議以爲樂奏於紫宸乃使客之禮俊卿

獨奏曰適奉詔旨仰見聖學高明過古帝王遠甚彼初未嘗必欲用樂而我乃望風希意自為失禮以徇之他日輕侮何所不至尋詔垂拱上壽止樂正殿猶為北使權用後三年賀使當朝辭復值散齋上乃諭館伴以決意去樂及議所以處之者如使人必以作樂為言則移茶酒就驛管領遂有更不用樂之詔其後因雨澤愆期分禱天地宗廟精修雩祀按禮大雩帝用盛樂而唐開元祈雨雩壇謂之特祀乃不以樂薦於是太常朱時敏言通典載雩禮用舞僮歌雲漢晉蔡謨議謂雲漢之詩興於宣王歌之者取其脩德

禳災以和陰陽之義乞用舞僮六十四人衣玄衣歌
雲漢之詩詔亟從之淳熙二年詔以上皇加上尊號
立春日行慶壽禮有司尋言乾道加尊號用宮架三
十六樂工共一百一十三人今來加號慶壽事體尤
重合依大禮例用四十八架樂正樂工用一百八十
八人庶得禮樂明備仍令分就太常寺貢院前五日
教習前期太常設宮架之樂于大慶殿協律郎位於
宮架西北東向押樂太常卿位於宮架之北北向皇
太子及文武百僚並位於宮架之北東西相向又設
宮架于徳壽殿門外協律郎太常卿位如之及發冊

計字四百个

寶日儀仗鼓吹列于大慶殿門樂正師二人以次入贄者引押樂太常卿協律郎入就位奏中嚴外辦訖禮儀使奏請皇帝恭行發冊寶之禮太常卿導冊寶正安之樂作中書令奉寶侍中奉冊進行禮安之樂作發寶冊畢鼓吹振作儀衛等以次從行皇帝自祥曦殿輦至德壽宮行禮冊寶入殿門作正安之樂上皇出宮作乾安之樂升御坐奉上冊寶作聖安之樂降御坐作乾安之樂太后冊寶進行用正安出閤升坐用坤安降坐入閤復作坤安之樂禮部尚書趙雄等言國朝舊制車駕出奏樂今慶典之行亘古未有自非

禮儀詳備無以副中外歡愉之心請慶壽行禮日聖
駕往還並用樂及簪花詔從之既而太常又言郊禋
禮成宜進胙慈闈行上壽飲酒禮所有上壽合辦仙
樓仍用樂其樂人照天申節禮例凡上詣德壽宮或
恭請上皇游幸或至南内或上皇命同宴游或時序
賞適過宮侍宴或聖節張樂珥花奉玉巵爲上皇壽
率從容竟日隆養至樂備極情文及高宗之喪孝宗
力行三年之制有司雖未嘗別設樂禁而過期不忍
聞樂金使以會慶節來賀稽之舊典引對使人或許
上壽惟輟樂不舉孝宗斷以禮典卻其書幣就館遣

行次年再至始用紹興故事移宴于館而不作樂高
宗升祔太常言祔饗行禮當設登歌宮架樂舞晨祼
饋食其用樂如朝饗之制於是高宗廟昉奏大德之
樂舞禮部言今虞祔之行純用古禮導引神主自有
衛仗及太常鼓吹而雜用道釋於禮非經乞行蠲免
詔從其請既而大享明堂起居舍人鄭僑奏祭祀於
事爲大禮樂於用爲急然先王處此有常變之不同
各務當其禮而已昔舜居堯喪三載遏密後世既用
漢文以日易月之文又用漢儒越紼行事之制循習
既久不特用禮而又用樂去古逾遠聖主躬服通喪

有司請舉大禮屈意從之且大饗之禮祭天地也聖主身親行之行禮作樂似不可廢其他官分獻與夫先期奏告例用樂者權宜蠲寢不亦可乎今若因明堂損益而裁定之亦足爲將來法乃命太常討論始詔除降神奠玉幣奉俎酌獻換舞徹豆送神依典禮作樂外所有皇帝及獻官盥洗登降等樂皆備而不作云

志卷第八十三

計字一百二十八个

陳禎刊

志卷第八十四　　宋史一百三十一

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勅修

樂六

光宗受禪崇上壽皇聖帝壽成皇后暨壽聖皇太后尊號壽皇樂用乾安壽聖壽成樂用坤安三殿慶禮在當時侈為盛儀尋以禮部太常寺言國朝歲饗上帝太祖肇造王業則配冬饗于圜丘太宗混一區宇則春祈穀夏大雩秋明堂俱配焉高宗身濟大業功德茂盛所宜奉侑仰繼祖宗以協先儒嚴祖之議以

彰文祖配天之烈乃季秋升侑于明堂奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作大呂宮及加上高宗徽號奉冊寶以告用顯安之樂紹興元年始行中宮冊禮發冊于文德殿皇帝升降御坐用乾安之樂持節展禮官出入殿門用正安之樂受冊于穆清殿皇后出就褥位用坤安至位用承安受冊寶用成安受內外命婦賀就坐用和安內命婦進行賀禮用惠安外命婦進行賀禮用咸安皇后降坐用徽安歸閤用泰安冊寶入殿門用宜安宋初立后自景祐始行冊命之禮元祐納后典章彌盛而六禮發制書日樂

備不作惟皇后入宣德門朝臣班迎鳴鍾鼓而已崇寧中乃陳宮架用女工皇后升降行止並以樂為節至紹興復製樂以重禕翟詔執色勿用女工令太常止於門外設樂隆興冊禮時則國樂未舉淳熙始遵用之而紹熙敷賁舊典於此特加詳備紹興樂奏仲呂宮仲呂為陰紹興樂奏太簇宮太簇為陽用樂同而揆律異焉明年郊祀太常耿秉奏致敬鬼神以禮樂為本樂欲其備音欲其和今所用雷鼓之屬正所以祀天致神而皮革虛緩聲不能振應登歌大樂樂器及樂舞工人冠服有積歲久而損弊者宜葺新之

太常在籍樂工不給於役召募百姓罕能習熟郊祀事重其樂工親扈乘輿和樂雅奏期以接天地享祖宗請優其日廩以籍田司錢給之樂藝稍精仍加賞勸其緣託權要送名充數者嚴戢絕之又言大禮前期皇帝朝饗太廟別廟內安穆安恭皇后二室前此係大臣分詣行事今既親詣室祼其酌獻升殿所奏樂曲恐不相協宜命有司更製皆從之寧宗即位孝宗升祔祧僖祖立別廟禮官言僖祖既倣唐興聖立爲別廟遇祫則即廟以饗孟冬祫饗日合先詣僖祖廟室行禮其樂舞欲依每歲別廟五饗設樂禮例於

僖祖添設登歌樂如僖廟行禮就廟殿依次作登歌
樂其宮架樂則於太廟殿上通作詔從之既而臣僚
言皇帝因重明聖節詣壽康宮上壽舉樂仰體聖主
事親盡孝之志俯遂臣子尊君親上之忱此國家典
禮之大者也撿照典故天申節賜御筵在上壽次日
今乃於前一日賜文武百僚宴重明上壽用樂攸始
而臣下聽樂乃在君父之先義有未安遂命改用次
日凡奉上冊寶于慈福壽康宮者再備樂行禮一用
乾道舊制尋御文德殿制冊皇后有司請設宮架之
樂依儀施行慶元六年瑞慶節金使至以執光宗慈

計字四百个

懿皇后喪詔就驛賜御筵並不作樂嘉定二年明堂
大饗禮部尚書章穎奏太常工籍闕少率差借執役
當親行薦饗或容不根游手出入殿庭非所以肅儀
衛嚴禁防也乙申紹興開禧已行禁令不許用市井
替名顯示懲戒庶俾駿奔之人小大嚴絜以稱精禋
臣僚又奏郊祀登歌列于壇上遥于上龕蓋在天地
祖宗之側也宮架列于午階下則百神所同聽也夫
樂音莫尚於和今絲竹管絃類有闕斷拊搏佾舞賤
工窶人往往坫翫攙雜宜申嚴以肅祀事皆俞其請
至十四年詔山東河北連城慕義殊俗效順奉玉寶

來獻其文曰皇帝恭膺天命之寶實惟我祖宗之舊乃明年元日上御大慶殿受寶用鼓吹導引備陳宮架大樂奏詩三章一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三曰永清四海並奏以太簇宮理宗享國四十餘年凡禮樂之事式遵舊章未嘗有所改作先是孝宗廟用大倫之樂光宗廟用大和之樂至是寧宗祔廟用大安之樂紹定三年行中宮冊禮並用紹熈元年之典及奉上壽明仁福慈睿皇太后冊寶始新製樂曲行事當時中興六七十載之間士多嘆樂典之久墜類欲蒐講古制以補遺軼於是姜夔乃進大樂議于朝

計字四百个

夔言紹興大樂多用大晟所造有編鍾鎛鍾景鍾有特磬玉磬編磬三鍾三磬未必相應塤有大小簫篪篴有長短笙竽之簧有厚薄未必能合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黃鍾不知其果應否樂曲知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黃鍾奏而聲或林鍾林鍾奏而聲或太簇七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中

琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鍾磬鼓簫之聲匏竹土聲長而金石常不能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩則一句而鍾四擊一字而竽一吹未協古人槁木貫珠之意況樂工苟焉占籍擊鍾磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天時多忒由大樂未有以格神人召和氣也宮為君為父商為臣為子宮商和則君臣父子和徵為火羽為水南方火之位北方水之宅常使水聲

衰火聲盛則可助南而抑北宮為夫徵為婦商雖父宮實徵之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至災害不祓而自消聖主方將講禮郊見願詔求知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五音檃括四聲而使協和然後品擇樂工其上者教以金石絲竹匏土詩歌之事其次者教以戛擊干羽四金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追還祖宗盛典實在茲舉其議雅俗樂高下不一宜正權衡度量自尺律之法亡於漢魏而十五等尺雜出

於隋唐正律之外有所謂倍四之器銀字中管之號今大樂外有所謂宮下調下宮調又有中管倍五者有曰羌笛孤笛曰雙韻十四弦以意裁聲不合正律繁數悲哀棄其本根失之太清有曰夏笛鷓鴣曰胡盧琴渤海琴沉滯抑欝腔調含糊失之太濁故聞其聲者性情蕩於內手足亂於外禮所謂慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲者也家自為權衡鄉自為尺度乃至於此謂宜在上明示以好惡凡作樂製器者一以太常所用及文思所須為準其他私為高下多寡者悉禁之則斯民順帝之則而風俗可正

李駿寫

其議古樂止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王大食三侑注云朔日月半隨月用律亦十二宮也十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調古人於十二宮又特重黃鍾一宮而已齊景公作徵招角招之樂師涓師曠有清商清角清徵之操漢魏以來燕樂或用之雅樂未聞有以商角徵羽為調者惟迎氣有五引而已隋書云梁陳雅樂並用宮聲是也若鄭譯之八十四調出於蘇祗婆之琵琶大食小食般涉者胡語伊州石州甘州婆羅門者胡曲綠腰誕黃龍新水調者華聲而用胡之樂節奏惟瀛

府獻仙音謂之法曲即唐之法部也凡有催衮者皆胡曲耳法曲無是也且其名八十四調者其實則有黃鍾太簇夾鍾仲呂林鍾夷則無射七律之宮商羽而已於其中又闕太簇之商羽焉國朝大樂諸曲多襲唐舊竊謂以十二宮為雅樂周制可舉以八十四調為宴樂胡部不可雜郊廟用樂咸當以宮為曲其間皇帝升降盥洗之類用黃鍾者群臣以太簇易之此周人王用王夏公用驁夏之義也其議登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陽歌六呂

主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙慎言云祭祀有下奏大簇上歌黃鍾俱是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鍾者奏陽歌陰其合宜歌無射乃或歌大呂奏函鍾者奏陰歌陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鍾奏黃鍾者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鍾仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改其議祀享惟登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鍾師以鍾鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢下管象武管者簫篪篴之屬象武皆詩而吹其

程榮蔭刊

聲此所謂吹以管者也周六笙詩自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祀饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登歌有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者祖宗有功德必有詩歌七月之陳王業是也歌於軍中周之愷樂愷歌是也漢有短簫鐃歌之曲凡二十二篇軍中謂之騎吹其曲曰

戰城南聖人出之類是也魏因其聲製為克官渡等曲十有二篇晉亦製為征遼東等曲二十篇唐柳宗元亦嘗作為鐃歌十有二篇述高祖太宗功烈我朝太祖太宗平僭僞一區宇真宗一戎衣而郤契丹仁宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上儷祖宗願詔文學之臣追述功業之盛作為歌詩使知樂者協以音律領之太常以播于天下夔乃自作聖宋鐃歌曲宋受命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖南曰沅之上得荊州曰皇威暢取蜀曰蜀土遂取廣南曰時雨霈下江南曰望鍾山吳越獻國

曰大哉仁漳泉獻士曰謳歌歸克河東曰伐功繼征澶淵曰帝臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十有四篇上于尚書省書奏詔付太常然夔言為樂必定黃鍾迄無成説其議今之樂極為詳明而終謂古樂難復則於樂律之原有未及講其後朱熹深悼先王制作之湮泯與其友武夷蔡元定相與講明反覆參訂以究其歸極熹在慶元經筵嘗草奏曰自秦滅學禮樂先壞而樂之為教絕無師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫知其説而不知其為闕也望明詔許臣招致學徒聚禮樂諸書編輯別為一書以

計字四百个

補六藝之闕後修禮書定爲鍾律樂制等篇垂憲言
以貽後人盖宋之樂議因時迭出其樂律高下不齊
俱有原委建隆初用王朴樂藝祖一聽嫌其太高近
於哀思詔和峴考西京表尺令下一律比舊樂始和
暢至景祐皇祐間訪樂議樂之詔屢頒於是命李照
改定雅樂比朴下三律照以縱黍累尺雖律應古樂
而所造鍾磬才中太簇樂與器自相矛盾阮逸胡瑗
復定議止下一律以尺生律而黃鍾律短所奏樂聲
復高元豐中以楊傑條樂之疵召范鎮劉几參定几
傑所奏下舊樂三律范鎮以爲聲雜鄭衛且律有四

釐六毫之差太簇為黃鍾宮商易位欲求真黍以正尺律造樂來獻復下李照一律至元祐廷奏而詔獎之初鎮以房庶所得漢書其言黍律異於他本以大府尺為黃帝時尺司馬光力辨其不然鎮以周鬴漢斛為據光謂鬴本考工所記斛本劉歆所作非經不足法鎮以所收開元中笛及方響合於仲呂校太常樂下五律教坊樂下三律光謂此特開元之仲呂未必合於后夔力止鎮勿奏所為樂光與鎮平生大節不謀而同惟鍾律之論往返爭議凡三十餘年終不能以相一是時濂洛關輔諸儒繼起遠派聖傳義理

精究周惇順之言樂有曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣樂聲淡而不傷和而不淫淡則欲心平和則躁心釋德盛治至道配天地古之極也後世禮法不修刑政苛紊代變新聲導欲增悲故有輕生敗倫不可禁者矣樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠哉程順有曰律者自然之數先王之樂必須律以考其聲尺度權衡之正皆起於律律管定尺以天地之氣為準非秬黍之比也律取黃鍾黃鍾之聲亦不難定有知音

者參上下聲考之自得其正張載有曰聲音之道與天地通蠶吐絲而商弦絕木氣盛則金氣衰乃此理自相應今人求古樂太深始以古樂為不可知律呂有可求之理惟德性深厚者能知之此三臣之學可謂窮本知變達樂之要者矣熹與元定蓋深講於其學者而研覃眞積述為成書元定先究律呂本原分其篇目又從而證辨之其黃鍾篇曰天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具于聲氣之先不可

得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十一律由是損益焉其證辨曰古者考聲候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鍾也夫律長則聲濁而氣先至律短則聲清而氣後至極長極短則不成聲而氣不應令欲求聲氣之中而莫適為準莫若且多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極其長長短之內每差一分而為一管皆即以其長權為九寸而度圍徑如黃鍾之法焉更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣黃鍾信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下多求之金石梁隋以來又參之秬黍至王朴專恃累黍金石亦不復考夫金石真偽固難盡信而秬黍長短小大不同尤不可恃古人謂子穀秬黍中者實其龠是先

得黃鍾而後度之以黍以見周徑之度以生度量權衡之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者亦求之聲氣之元而毋必之於秬黍斯得之矣黃鍾生十一律篇曰子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生陽數以倍者三分本律而損其一也陰數以四者三分半律而增其一也六陽辰當位自得六陰位以居其衝其林鍾南呂應鍾三呂在陰無所增損其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰陽自然之理也其證辨曰按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鍾仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡為生之上下律呂陰陽錯亂而無倫非其本法也十二律篇曰按十二律之實約以寸

法則黃鍾林鍾太簇得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鍾蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲約至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二筭其數不行此律之所以止於十二也其證辨曰黃鍾為十二律之首他律無大於黃鍾故其正聲不為他律役至於大呂之變宮夾鍾之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復黃鍾矣此其所以最尊而為君之象然亦非人所能為乃數之自然他律雖役之而不可得也此一節最為律呂旋宮用聲之綱領也變律篇曰十二律各自為宮以生五聲二變其黃鍾林鍾大簇南呂姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射

仲呂六律則取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律之聲少下不和故有變律律之當變者有六黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾變律者其聲近正律而少高於正律然後洪纖高下不相奪倫變律非正律故不為宮其證辨曰十二律循環相生而世俗不知三分損益之數往而不返仲呂再生黃鍾止得八寸七分有奇不成黃鍾正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖強加之亦無所用也房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之學亦去四而為六十故其推律必求合此數不知數之自然在律不可增於卦不可減也何承天劉焯譏房之病乃欲增林鍾已下十一律之分使至仲呂反生黃鍾還得十七萬七千一百四十七之數則是惟黃鍾一律成律他十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房

律生五聲篇曰宮聲八十一商

聲七十二角聲六十四徵聲五十四羽聲四十八按
黃鍾之數九九八十一是為五聲之原三分損一以
下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生
羽羽三分益一以上生角至角聲之類六十四以三
分之不盡一筭數不可行此聲之數所以止於五也

其證辨曰通典曰黃鍾為均用五聲之法以下十一
辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之辰各有五聲一
合為六十聲是十二律之正聲也夫黃鍾一均之數
而十一律於此取法焉以十二律之宮長短不同而
其臣民事物尊卑莫不有序而不相亂良以是耳沈
括不知此理乃以為五十四在黃鍾為徵在夾鍾為
角在仲呂為商者其亦誤矣俗樂之有清聲畧知此
意但不知仲呂反生黃鍾黃鍾又次林鍾再生太簇
皆為變律已非黃鍾太簇之清聲耳胡瑗於四清聲
皆小其圍徑則黃鍾太簇二聲雖合而大呂夾鍾二

聲又非半律之半且自夷則至應鍾四律皆以次而小其徑圍以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者李照范鎮止用十二律則又未知此理蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在於上下相生若李照范鎮之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降其臣民事物豈能尊卑有辨而不相凌犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通皆不知而作者也

變聲篇曰變宮聲四十二變徵聲五十六五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三

之得九以九九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為彊弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二筭其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵淮南子謂之和謬所以濟五聲之不及也變聲非正聲故不為調

其證辨曰宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變聲則不比於正音但可濟其所不及而已然有五聲而無二變亦不可以成樂也

八十四聲篇曰黃鍾不為他律役所用十[illegible]皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲大

呂太簇一半聲夾鍾姑洗二半聲甤賓林鍾四半聲夷則南呂五半聲無射應鍾為六半聲中呂為十二律之窮三變聲也自甤賓而下則有變律甤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鍾四變律無射五變律中呂六變律也皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然黃鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也六十調篇曰十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十

二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮徵皆不成凡二十四聲不可為調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂並用太簇起調太簇畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則

起調夷則畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黃鍾也黃鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各有紀綱以成六十調六十調皆黃鍾損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鍾九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子為六十日律呂有六律五聲為六十

調若合符節何也曰即所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為陰以黃鍾九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此其證辨曰禮運五聲六律十二管還相為宮孔氏疏曰黃鍾為第一宮至中呂為第十二宮各有五聲凡六十聲聲者所以起調畢曲為諸聲之綱領正禮運所謂還相為宮也周禮大司樂祭祀不用商惟宮角徵羽四聲古人變宮變徵不為調左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣以二變聲之不可為調也後世以變宮變徵參而為八十四調其亦不考矣候氣篇曰以十二律分配節氣按曆而

候之其氣之升分毫絲忽隨節各異夫陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下陰之升始于午子雖陽生而陰升於上亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差彊在律為尤彊在呂為差弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差彊分數多寡雖若不齊然而絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易盡天下之變善

計字四百三十

惡無不備律致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷霆細而至於蠛蠓無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鍾一聲而已雖有十二律六十調然實一黃鍾也是理也在聲為中聲在氣為中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節此聖人所以一天人贊化育之道也其證辨曰律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心今不此之務乃區區於秬黍之縱橫古律之大小其亦難矣然非精於曆數則氣節亦未易正至於審度量謹權衡會粹古今辨析尤詳皆所以參伍而定黃鍾為中聲之符驗也朱熹深好其書謂國家行且平定中原必將審音協律以諧神人受詔

典領之臣宜得此書奏之以備東都郊廟之樂熹定鍾律詩樂樂制樂舞等篇彙分於所修禮書中皆聚古樂之根源簡約可觀而鍾律分前後篇其前篇為條凡七一曰十二律陰陽辰位相生次第之圖二曰十二律寸分釐毫絲忽之數三曰五聲五行之象清濁高下之次四曰五聲相生損益先後之次五曰變宮變徵二變相生之法六曰十二律正變倍半之法七曰旋宮八十四聲六十調之圖其後篇為條凡六一曰明五聲之義二曰明十二律之義三曰律寸舊法四曰律寸新法五曰黃鍾分寸數法六曰黃鍾生

十一律數大槩率豕元定所著更互演繹尤為明邃其樂制彙于王朝禮其樂舞彙于祭禮上下千載旁搜遠紹昭示前聖禮樂之非迂而將期古樂之復見於今𢡟蓋深致意焉其詩樂篇别系于後

志卷第八十五　宋史一百三十二

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

敕修

樂七　樂章一

郊祀　祈穀　雩祀
五方帝　感生帝

建隆郊祀八曲

降神高安　在國南方時維就陽以祈帝祉式致民康豆籩鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆

皇帝升降隆安　步武舒遲陞壇肅祗其容允若于禮攸宜

奠玉幣嘉安　嘉玉制幣以通神明神不享物享于克誠

奉俎豐安　笙鏞備樂繭栗陳牲乃迎芳俎以薦高明

酌獻禧安　丹雲之爵金龍之杓挹于尊罍是曰清酌

飲福禧安　潔茲五齊酌彼六尊致誠斯至率禮彌敦以介景福永隆後昆重熈累洽帝道攸尊

亞獻終獻正安　謂天蓋高其聽孔卑聞樂歆德介以福禧

送神高安　倏兮而來忽兮而迴雲馭杳邈天門洞
開

咸平親郊八首

降神高安　圜丘何方在國之陽禮神合祭運啓無
疆祖考來格籩豆成行其儀肅肅降福穰穰

皇帝升降隆安　禮備樂成乾健天行帝容有穆佩
玉鏘鳴

奠玉幣嘉安　定位燔祀告于神明嘉玉量幣享于
克誠

奉俎豐安　有牲斯純有俎斯陳進于上帝昭報深

仁

酌獻禧安　大報于帝盛德升聞醴齊良潔粢盛苾芬

飲福禧安　祀帝圜丘九州獻力禮行于郊百神受職靈祇格思享我明德天鑒孔章玄祉昭錫

亞獻終獻正安　羽籥云罷干戚載揚揖接神有恪錫羨無疆

送神高安　神馭來思風舉雲飛神馭歸止天空露晞

景祐親郊三聖並侑二首

奠幣廣安　千齡啓運三后在天嘉壇並侑億萬斯
年
酌獻彰安　皇基締構帝系靈長躬薦鬱鬯子孫保
昌
常祀二首
太祖配位奠幣定安　翕受駿命震疊群方侑祀上
帝德厚流光
酌獻英安　誕受靈符肇基丕業配享潔尊永隆萬
葉
元符親郊五首　餘同咸平凡闕者皆用舊詞

字二百六十六个

降神景安 六變辭同

無為靡遠深厚廣圻祭神恭在弁冕袞衣粢盛豐美明德馨輝以祥以佑非耽專祈

升降乾安 罍洗飲福並奏

神靈擁衛景從雲隨玉色溫粹天步舒遲周旋陟降皇心肅祇千靈是保百福攸宜

退文舞迎武舞正安

左手執籥右手秉翟進旅退旅萬舞有奕

徹豆熙安

陟彼郊丘大祀是承其豆孔庶其香始升上帝時歆以我齊明卒事而徹福祿來成

送神景安

馨遺八尊登空二簋至祝至虔穹祇貺

刘罡刊

祉

政和親郊三首

皇帝升降乾安　因山為高爰陟其首玉趾躩如在

帝左右帝謂我王予懷仁厚眷言顧之永綏九有

配位酌獻大寧　於穆文祖妙道九德默契靈心肇

基王迹啓佑後人垂俗罔極合食昭薦孝思維則

於皇順祖積德累祥發源深厚不耀其光基天明命

敷厚克昌是孝是享申錫無疆

高宗建炎初國步尚艱乃詔有司天帝地祇及他大

祀先以時舉太常尋奏近已增募樂工干羽箕虡亦

備始循舊禮用登歌樂舞其祀昊天上帝

降神用景安圜鍾為宮三奏　蒐講上儀式修毖祀

日吉辰良禮成樂備風馭雲旗聿來歆止嘉我馨德

介茲繁祉

黃鍾為角一奏　我將我享涓選休成執事有恪惟

寅惟清樂既六變肅雍和鳴高高在上庶幾是聽

太簇為徵一奏　禮崇禋祀備物薦誠貽格穹昊明

德惟馨風馬雲車肸蠁居歆申錫無疆賚我思成

姑洗為羽一奏　惟天為大物始攸資恭承禋祀以

報以祈神不可度日監在茲有馨明德庶其格思

皇帝盥洗正安　靈承上帝厲意專精設洗于阼罍水以清盥以致潔感通神明無遠弗屆其饗茲誠

升壇正安　皇矣上帝神格無方一陽肇復典祀有常豆籩豐潔薦德馨香棐忱居歆降福穰穰

上帝位奠玉幣嘉安　治極發聞不瑕有芬嘉玉陳幣神亯欣欣誠心昭著欽蒸無文以妥以侑篤祜何垠

太祖位奠幣定安　茫茫蒼穹孰知其紀精意潛通雖遠而邇量幣薦誠有實斯篚睠然顧之永錫繁祉

皇帝還位正安　典祀有常昭事上帝奉以告虔逮

迄奠幣鍾鼓既設禮儀既備神之格思恭承貺賜
捧俎豐安　祀事孔明禮文惟楙爰潔犧牲載登俎
豆或肆或將無聲無臭精祲潛通永綏我后
上帝酌獻嘉安　氣萌黃鍾萬物資始欽若高穹吉
蠲時祀神筴泰元增授無巳群生熈熈函蒙繁祉
太祖位酌獻英安　赫赫翼祖受命于天德邁三代
威加八埏陟配上帝明禋告虔流光垂裕於萬斯年
文舞退武舞進正安　大德曰生陰陽寒暑樂舞形
容干戚籥羽一弛一張退旅進旅神安樂之祉錫綿
宇

亞終獻文安　惟聖普臨順皇之德典禮有彝享祀
不忒籩豆靜嘉降登肸飭神具醉止景既咸集
徹豆肅安　內心齊誠外物蠲潔神來廸嘗俎豆既
徹燕及群生靡或夭閼降福穰穰時萬時億
送神景安　於赫上帝乘龍御天惟聖克事明饗斯
虔薦豆云徹靈猋且旋載錫休祉其惟有年
望燎正安　靈承上帝精意感通馨香旁達瘞盛既
豐登降有儀祀備樂終神之聽之福祿來崇
紹興十三年初舉郊祀命學士院製宮廟朝獻及圜
壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以

臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元御
製仁宗廟樂章一共十有四篇餘則分命大臣與兩
制儒館之士一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有
四俱彙見焉其祀圜丘
皇帝入中壝乾安　帝出于震巽惟齊明律日姑洗
以示潔清我交于神蠲意必精既盥而往祈鑒斯誠
降神景安　陽動黃宮日旋南極天門蕩蕩百神受
職爰熙紫壇熉黃殊色神哉沛來蓋親有德
盥洗乾安　帝顧明德監于克誠齊戒滌濯式示潔
清郊丘合祛享意必精既盥而薦熙事備成

升壇乾安　帝臨崇壇媼神其從稽古合祛並侑神宗升階奠玉誠意感通貺施鼎來受福無窮

昊天上帝位奠玉幣嘉安御製　上穹昊天日星垂曜照臨下土王國是保維王與帛寅恭昭報永左右之欽若至道

皇地祇位奠玉幣嘉安御製　至哉坤厚隤然止靜柔載動植資始成性玉光幣色璨若其映式恭禋祀有邦之慶

太祖皇帝位奠幣廣安御製　明明翼祖並侑泰壇肇造綿宇王業孔艱表正封略上際下蟠躬以大報亦

止于燔

太宗皇帝位奠玉幣化安御製　赫赫巍巍及時純熙昊天成命后則受之登邁邃古光被聲詩有儼陟配孫謀所貽

降壇乾安　躬展盛儀天步逡巡樂備禮交嘉玉既陳神方安坐薦祉紛綸陟降有容皇心載勤

還位乾安　克昭王業命成昊天泰時禋燎八陛惟圓肅然威儀登降周旋是謂精享神監吉蠲

奉俎豐安　至大惟天云何稱德展誠致薦牲用博碩誠以牲寓帝由誠格居歆降祥時萬時億

再詣盥洗乾安　帝出于震巽惟潔齊神明其德迺

稱禋祡惟茲吉蠲昭事聿懷重盥而祀敷錫孔皆

再升壇與初升同惟易奠玉作奠酌

昊天上帝位酌獻禧安御製　謁款壇陛祗祀泰禋丘

圜自然可格至神桂尊登酌嘉薦芳新靡福菲眇敷

佑下民

皇地祇位酌獻光安御製　厚德光大承元之明茲潛

孳吹升于聆清氷天桂海咸資化成恭酌爨馨報本

惟精

太祖皇帝位酌獻彰安御製　於赫皇祖創業立極肅

肅靈命蕩蕩休德嘉觴精潔雅奏金石丕顯神謨惟
後之則
太宗皇帝位酌獻韶安御製　丕鑠帝宗復受天命群
陰猶黷一戎大定奠邕斯磬功歌在詠佑啓後人文
軌蚤正
還位乾安　肆類上帝懷柔百神稟秸既設珪幣既
陳精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新
入小次乾安　恭展美報聿修上儀禮樂和節登降
適宜德焉斯親神靡不娭海內承福式固邦基
文舞退武舞進正安　泰元尊臨富媪蕃祉於皇祖

宗既昭格止奏舞象功靈其有喜永言孝思盡善盡美

亞獻正安　陽丘其高神祇並位既奠厥玉既奉厥醴亦有嘉德克相禋祀旨酒載爵以成禋事終獻同止易再酌為三酌

出小次位乾安　爰燎禋壇天地並貺來燕來寧畢陳鬱鬯承神至尊精意所鄉告靈饗矣祉福其暢

詣飲福位乾安　帝臨崇壇媼神其從祖宗並歆福祿攸同兵寢刑措時和歲豐其膺受之將施無窮降壇同止易將作以

字二百二十二个

飲福禧安　八音克諧降神出祇風馬雲車陟降在
茲錫我純嘏我應受之一人有慶燕及群黎
還位乾安　帝出于震孝奏上儀燔燎羶薌神徠燕
娭肅若舊典罔或不祇既右饗之翕受蕃釐
徹豆熙安　燎薌既升焫膋以潔于豆于登焄蒿有
飶粢幄熉黃神其安悅將以慶成薄言盡徹
送神景安　九霄眇邈神不可求何以降之監德之
修三獻備成神不可留何以送之保天之休
望燎乾安　謂天蓋高陽噓而生日月列宿皆天之
神肆求厥類與陽俱升視燎于壇以終其勤

吳安刋

望瘞乾安　謂地蓋厚隂翕而成社稷群望皆地之
靈肆求厥類與隂俱凝視瘞于坎以終其勤
還大次乾安　舞具八佾樂備六成大矣孝熈厲意
專精已事而竣回軫還衞我應受之以莫不增
還内采茨　五輅鳴鑾八神警蹕天官景從莫不祗
栗祲威盛容昭哉祖述祚我無疆叶氣充溢
寧宗郊祀二十九首
皇帝入中壝乾安　合祀丘澤登侑祖宗顧諟惟精
靈承惟恭有嚴皇儀有赫帝容監于克誠肅肅雍雍
降神景安圜鍾爲宫　天門蕩蕩雲車隂隂百神咸

秩三靈顧歆神哉來娭神哉溥臨饗時宋德翼翼小心

黃鍾為角　華蓋既動紫微洞開星樞周旋日車徘徊靈兮顧佑靈兮沛來載燕載娭式時壇垓

太簇為徵　泰尊媪登祖功宗德辰躔陪營嶽瀆受職神哉來下神哉來格饗德惟馨留虞嘉席

姑洗為羽　金石宣昭羽旄紛綸潔火夕照明水夜陳娭哉惟靈娭哉惟神風馬柗搖惟德之親

皇帝盥洗乾安　皇帝僉勤盥用陶瓦禮神頌祇真幣獻牟月鑑陰肅醴液融治挹彼注茲禮無違者

升壇乾安　崇臺穹窿高靈下墮慶陰彷彿從坐嶫

峨霄昇于丘時通權火維天之命百祿是荷

降壇　帝饗于郊一精二純紫脈陟降嘉玉妥陳神

方留娭瑞既紛綸申錫無疆蠡斯振振

還位　肅肅禮度鋗鋗宮奏天行徐謐皇儀昭懋光

連重璧物備簠豆於皇以饗無聲無臭

尚書奉俎　列俎孔陳嘉籩維實鼎煁陽燧玉流星

液我牲既碩我薦既苾神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗　帝登初觴禮嚴再盥精明顯昭齊顒洞

貫靈娭留俞神光炳煥我宋受福永壽於萬

再升壇　紫壇嶻立神光夜燭有儼旒采有鸞佩玉
霄垠顧佑祖宗熙穆對越不忘俾爾戩穀

降壇乾安　天容澄謐景氣晏和瓚斝薦醇鍚璆叶
歌帝降庭止夜其如何神貺之休宜爾衆多

還位乾安　甘露流英卿雲舒采靈俞有喜神光晻
曖穆穆來蒞洋洋如在帝用居歆澤及四海

入小次乾安　聽惟饗德監惟棐忱顧諟思明靈承
思欽永言端蒞肅對下臨上帝是皇毋貳爾心

文舞退武舞進正安　羽籥陳容干戚按節德閑而
泰功勞而決虞我神祇揚我謨烈盡美盡善福流有

戩

亞獻正安　帝臨中壇神從八陛華玉展瑞明馨薦醴亦有嘉德克相盛禮獻茲重觴降福瀰瀰

終獻正安　敬事天地升侑祖宗陳盥于三介觴之重秉德翼翼有來雍雍相予祀事福嘏日溶

出小次乾安　孝奏展成熙儀畢薦光流桂俎祥衍椒奠風管晨凝雲容天轉拜貺于郊右序詒燕

詣飲福位乾安　所饗惟清所欽惟馨靈喜留俞天景錫冥福祿來成福祿來寧皇用時斂壽我慈庭

飲福禧安　瓚斝觩觩觥罍氤氳有醴惟香有酒惟

欣肸蠁豐融懿懿芬芬我龍受之如川如雲

降壇乾安　天錫多祉皇受五福言瞻瑶壇迄奉瑄玉昭星炳燿元氣回復帝儀載旋有嘉穆穆

還位乾安　璇圖天深鼎文日輝慶流皇家象炳紫微乾回冕旒雲煥袞衣何千萬年式于九圍

尚書徹豆熙安　籩豆既升簠簋既登禮備俎實饗貴牲膟時乃告徹罷用畢輿祚我皇基介福是膺

送神景安　神輔有德來燕來娭禮薦熙成三靈逆釐神饗有道言旋言歸福祉咸蒙家百世本支

詣望燎位乾安　奠神乎天陽噓而生日月星辰皆

乾之精肆求厥類與陽俱升眡燎于壇展也大成
詣望瘞位乾安　地載萬物陰翕而成山嶽河瀆皆
坤之靈克肖其象與陰俱凝眡瘞于坎恩求厥成
還大次乾安　福方流胙祈方欽祟鹵簿載肅球架
允諧帝祉具臨皇靈允懷遹御于次降福孔皆
還內乾安　八神呵蹕千官景從回軫還衛祲威盛
容妥餙芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈敷時民雍
景祐上辛祈穀仁宗御製二首
太宗配位奠幣仁安　天祚有開文德來遠祈穀日
辛侑神禮展

酌獻紹安　於穆神宗惟皇永命薦醴六尊聲歌千詠

紹興祈穀三首

降神盥洗升壇還位及上帝奠玉幣奉俎並同圜丘

太宗位奠幣宗安　於穆思文克配上帝涓選休成遵揚嚴衛祗薦明誠肅陳量幣享茲吉蠲申錫來裔

上帝位酌獻嘉安　三陽肇新萬物資始精誠祈天其聽斯邇頒均兩暘田疇之喜如坻如京以備百禮

太宗位酌獻德安　天錫勇智允惟太宗功隆德盛與帝比崇禮嚴陟配誠達精衷尚其錫祉歲以屢豐

孟夏雩祀仁宗御製二首

太祖配坐奠幣𦤎安　昊天盖高祀事為大嚴配皇靈億福來介

酌獻感安　龍見而雩神之來格犧象精良威靈赫奕

紹興雩祀一首

上帝位酌獻嘉安　蒼蒼昊穹覆臨下土欽惟歲事民所依怙爰竭精虔禮典斯舉甘澤以時介我稷黍

冬至孟春孟夏季秋四祀上公攝事七首

降神景安二章　天何言哉至清而健默定幽賛降

祥福善夙設圜壇恭陳嘉薦貞馭下臨儲休錫羡生物之祖興益之宗于國之陽以禋昊穹六變降神於論鼓鍾親德享道錫羡無窮

太尉行正安　禮經之重祭典為宗上公攝事登降彌恭庶品豐潔令儀肅雍百神萃止惟吉之從

司徒奉俎豐安　禮崇禋祀神鑒孔明牲牷博腯以炰以烹馨香蠲潔品物惟精錫以純嘏享茲至誠

飲福廣安　簠簋既陳吉蠲登薦洗心防邪肅祇祭典陟降惟寅籩豆有踐百福咸宜渟耀丕顯

亞終獻文安　秩秩禮文肅肅嚴祀仰洽神休式協

民紀灌獻有容敘其俎簋明德惟馨以介丕祉

送神景安　帝臨中壇肅恭禋祀靈景舒光飛龍旋軌送神有章神心具醉輔德惟仁永錫元祉

景德以後祀五方帝十六首

青帝降神高安六變　四序伊始三陽肇新氣迎東郊蟄戶咸春功宣播殖澤被生民祝史正辭昭事惟寅

奠玉幣酌獻並用嘉安　條風始至盛德在木平秩東作種獻穜稑律應青陽氣和玉燭惠彼兆民以介景福

送神高安　備物致用薦羞神明禮成樂舉克享克

禋

酌獻祐安　條風斯應候曆維新陽和啓蟄品物皆
春篪簧協奏簠簋畢陳精羞豐薦景福攸臻

赤帝降神高安　長羸戒序候正南訛功資蕃育氣
應清和鼎實嘉俎樂備登歌神其來享降福孔多

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同　象分離位德配炎
精景風協律化神含生百嘉茂育乃順高明神無常
享享于克誠

送神高安　籩豆有踐黍稷惟馨禮終三獻神歸杳
冥

黃帝降神高安　坤輿厚載黃裳元吉宅中居正含章抱質分王四季其功靡秩育此群生首茲六律

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同　中央定位厚德惟新五行攸正四氣爰均笙鏞以間簠簋斯陳為民祈福肅奉明禋

送神高安　土德居中方輿配位樂以送神式申昭事

白帝降神高安　西顥騰晶天地始肅盛德在金百嘉茂育獷弩射牲築場登穀明靈格思旌罕紛屬

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同　博碩肥腯以炰以

烹嘉粟旨酒有彌斯盈肴核惟旅肅肅烝烝吉蠲備物享于克誠

送神高安　飈輪奐止景燭靈壇金奏繹如白露溥溥

黑帝降神高安　陰冬戒序歲曆順成一人有慶萬物由庚有旨斯酒有碩斯牲報功崇德正直聰明

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同　大儀斡運星紀環周三時不害黍稷盈疇克誠致享品物咸羞禮成樂變錫祚貽休

送神高安　管磬咸和禮獻斯畢靈馭言旋神降之

吉

紹興以後祀五方帝六十首

青帝降神高安圜鍾宮三奏　於神何司而德于木肅然顧歆則我斯福我祀孔時我心載祗匪我之私神來不來

黃鍾為角一奏　神兮焉居神在震方仁以爲宅秉天之陽神之來矣道脩以阻望神未來使我心苦

太簇一奏　神在途矣習習以風百靈後先敢一不恭奔走癘疫祓除菑凶顧瞻下方逍遥從容

姑洗羽一奏　温然仁矣熈然春矣龍駕帝服穆將

臨矣我酒清矣我肴烝矣我樂備矣我神顧矣

升殿正安　在國之東有壇崇成節以和樂式降式登潔我珮服璆琳鏘鳴匪壇斯高曷妥厥靈

青帝奠玉幣嘉安　物之熙熙胡為其然蒙神之休迺敢報稱有邸斯珪有量斯幣于以奠之格此精意

太昊氏位奠幣嘉安　卜歲之初我迎春祇孰克侑饗曰古宓戲於皇宓戲萬世之德再拜稽首敢愛斯璧

奉俎豐安　靈兮安留煙燎既升有碩其牲有俎斯承匪牲則碩我德惟馨緩節安歌庶幾是聽

青帝酌獻祐安　百末布蘭我酒伊旨酌以匏爵洽我百禮帝居青陽顧予嘉觴右我天子宜君宜王

太昊酌獻祐安　五德之王誰實始之功括造化與天無期酌我清酤盥獻載飭神鑒孔饗天子之德

亞終獻文安　貳觴具舉承神嘉虞神具醉止眷焉此都我歲方新我畝伊殖時暘時雨緊神之力

送神高安　忽而來兮格神鴻休忽而往兮神不予留神在天兮福我壽我千萬春兮高靈下墮

赤帝降神高安圜鍾爲宮　離明御正德協于火有感其生維帝是何帝圖炎炎貽福錫我鑒于安處高

靈下墮

黃鍾爲角　赤精之君位于朱明茂育萬物假然長

嬴我潔我盛我蠲我誠神其下來雲車是承

太簇爲徵　八卦相蕩一氣散施隆熾恢台職神尸

之肅肅飈御神戾于天於昭神休天子萬年

姑洗爲羽　燁燁其光炳炳其靈肹其如容歆其如

聲翕以景風導以朱斿我德匪類神其安留

升殿正安　除地國南有基崇崇載陟載降式虔式

恭燎煙既燔㸑晃斯容神如在焉肆予幽通

赤帝奠玉幣嘉安　太微呈祥炎德克彰佑我基命

格于明昌一純二精有嚴典祀于以奠之以介繁祉
神農氏奠幣嘉安　練以纁黃有篚將之肸蠁斯答
有神昭之維神於民實始貨食歸德報功敢怠王國
奉俎豐安　有牲在滌從以騂牡或肆或將有潔其
俎神嗜飲食苾苾芬芬莫腆于誠神其顧歆
赤帝酌獻祐安　四月維夏兆于重離帝執其衡物
無癘疵於皇帝功思樂旨酒奠爵既成垂福則有
神農氏酌獻祐安　猗歟先農肇茲黍稷既殖既播
有此粒食秬鬯潔清彝鐏疏冪竭我瑤斝莫報嘉績
亞終獻文安　盥爵奠斝載虔載恭籩豆靜嘉於樂

鼓鍾禮備三獻神具醉止孰顯神德揚光紛委

送神高安　神來何從駁然靈風神去何之杳然幽蹤伊神去來霧散雲烝獨遺休祥山崇川增

黃帝降神高安圜鍾為宮　維帝奠位乃咸于時孰主張是而樞紐之轂我腹我比予于皃告我冠服迨其委蛇

黃鍾角　蕤無不在日與我居孰不可來肹蠁斯湏象服龍駕淵淵鼓桴蕤不汝多多汝意孚

太蔟徵　樂哉帝居逝留無常爾信我宅爾中我鄉乃眷茲土於赫君王翩然下來去未遽央

姑洗羽　澹兮撫琴啾兮吹笙神之未來肅穆以聽
繽紛羽旄姣服在中神既來止亦無惰容
升殿正安　民生地中動作食息與我周旋莫匪爾
極捕鰈東海搴茅南山彼勞如何翊升降閒
黃帝奠玉幣嘉安　萬積之寳一絇之絲孕之育之
誰爲此施歸之后神神曰何爲不宰之功蕩然四垂
有熊氏位奠幣嘉安　維有熊氏以土勝王其後皆
沿茲德用壯黼黻幅舄裳衣是創幣之元纁對此貽
亮
奉爼豐安　王曰欽哉無愛斯牲登我元祀亦有皇

靈以将以享或剥或烹大夫之俎天子之誠

黄帝酌獻祐安　黍以為翁鬱以為婦以侑元功以酌大斗伊誰歆之皇皇帝后伊誰嘏之天子萬壽

有熊氏酌獻祐安　昔在緜邈有人公孫登政撫辰節用良勤所蓄既大所行宜遠載其華鐏從以簫管

亞終獻文安　羽觴更陳厭味清涼飲之不煩又有蕉漿夜未艾止明星浮浮願言多靈靈兮淹留

送神高安　靈不肯留沛兮将歸玉節森遊翠旗並馳顧瞻佇立悵然佳期蹇千萬年無斁人斯

白帝降神高安圜鍾為宮　白藏啓序庶彙向成有

嚴禋祀用谷幽靈風馬雲車來燕來寧洋洋在上休
福是承
黃鍾角　素精肇節金行固藏氣冲炎伏明河翻霜
功收有年禮薦有章祇越耿冥鴻基永昌
太簇徵　昊天之氣摯斂萬彙消日潔齊有嚴厥祀
有牲維肥有酒維旨神之燕娭錫茲福祉
姑洗羽　執矩斯兊實惟素靈受職儲休萬寶以成
饗于西郊奠玉陳牲侑以雅樂來歆克誠
升殿正安　素焱諧律西顥隤靈肇復元祀晨煬肅
清下土層陔嘉薦芳馨以御蕃祉介我西成

字三百三十五个

白帝奠玉幣嘉安　惟時素秋肇舉元祀禮備樂作降登有數洋洋在上神既來止神之格思錫我繁祉

少昊氏位奠幣嘉安　西顥肅清群生茂遂有嚴報典孔明祀事珪幣告虔神靈燕喜賚我豐年以錫民祉

奉俎豐安　洽禮既陳諧音具舉有滌斯牲孔碩為俎維帝居歆介我稷黍樂哉有秋緊神之祜

白帝酌獻祐安　徂商肇杞靈蓋孔饗恭承嘉禧湛澹秬鬯監此馨香靈其安留疇惠下民匪靈之休

少昊氏位酌獻祐安　沆碭西顥功載萬世秉金宅

允侑我明祀嘉觴布蘭牲玉潔精神之燕虞肅用有
成
亞終獻文安　肅成萬物泬寥其秋惟茲祀事戾止
靈斿酌獻具舉典禮是求冀福斯民黍稷盈疇
送神高安　沆碭白藏順成萬寶有來德馨於昭神
妥露華晨晞飈馭聿還介我嗣歲澤均幅員
黑帝降神高安圜鍾爲宮　吉日壬癸律中應鍾國
有故常北郊迎冬乃蕆祀事必祗必恭明默雖異感
而遂通
黃鍾爲角　良月盈數四氣推遷帝於是時典司其

權髙靈下墮降祉幅貟神之聽之祀事罔愆

太簇為徵　北方之神執權司冬三時務農於焉告

功禮備樂作歸功于神風馬來游永錫斯民

姑洗為羽　天地閉塞盛德在水黑精之君降福羨

祉洋洋在上若或見之齊莊承祀其敢斁思

升殿正安　昧爽昭事煌煌露光滌溉蠲潔容儀肅

莊牲肥酒旨薦此芬芳降陟有序禮無越常

黒帝奠玉幣嘉安　晨曦未升天宇肅穆祗若元祀

將以幣玉神之格思三獻茅縮明靈懌豫下土是福

高陽氏位奠幣嘉安　䬋馭雲蓋神之顧歆丕昭禮

容發揚樂音祀事既舉仰當神心申以嘉幣式薦誠諶

奉俎豐安　辰牲孔碩奉牲以告祕祝非祈豐年宜報至意昭徹交乎神明降福穰穰用燕群生

黑帝酌獻祐安　赫赫神游周流八極德馨上聞於焉來格不腆酒醴用伸悃愊神其歆之民用饗德

高陽氏酌獻祐安　十月納禾民務藏蓋不有神休民罔攸賴孟冬之吉禮行不昧神降百祥昭著蓍蔡

亞終獻文安　萬彙揫斂時惟冬存蠢爾黎氓入此室處酌獻告神禮以時舉賴此陰騭民有所怙

送神高安　神之矣止天門夜開禮備告成雲軿亟
回旗纛晻靄萬靈喧闐獨遺祉福用澤九垓

乾德以後祀感生帝十首

降福大安　和均玉管政協璿衡四序資始萬物含
生皇猷允洽至德惟明為民祈福克致精誠

太保行保安　衣冠儼若步武有容公卿濟濟率禮
惟恭

罍洗正安　昊天降康云何以報斯謀斯惟雍雍濯
浥身之潔兮神斯來止神之享兮民斯福矣

奠玉幣慶安　籩豆有踐玉帛斯陳神無常享享于

精純

奉俎咸安　俎實具列明德惟馨肅客祗薦神其降靈

酌獻崇安　樂調鳳律酒浥犧尊至靈斯御盛德彌敦

飲福廣安　三陽戒律萬彙騰精既蘇昆蟲畢達勾萌具陳犧象式薦誠明錫以蕃祉永保咸平

亞終獻文安　大君有命祀典咸脩薦獻式叙淑慎優柔

徹豆肅安（以下二首政和中製）　奉承明祀惟羊惟牛印盛于

豆備陳庶羞鍾鼓喤喤神具醉止其徹嘉籩永綏福祉

送神普安　既臨下土復歸于天神之報貺受福無邊

景祐祀感生帝二首

宣祖配位奠幣皇安　濬發長源粵惟始祖五運協圖萬靈來護

酌獻肅安　龍德而隱源流則長宜乎億祀侑享彌昌

元符祀感生帝五首

降神大安六變　二儀交泰七政順行四序資始萬物
含生皇朝創業盛德致平為民祈福潔此精誠
初獻升降保安　冕旒儼若步武有容公卿濟濟韶
濩邕邕
帝位酌獻　樂和鳳律酒奠犧尊神明斯享禮盛難
論
亞終獻文安　大君有命闕典咸脩帝歆明祀佑聖
千秋
送神普安　俯臨下土迴復上天觸類而長荷福無
邊

帝位奠玉幣同前慶安禧祖奠幣同景祐皇安酌獻
同景祐宣祖肅安奉爼同㷆寧咸安
紹興以後祀感生帝十六首
降神大安圜鍾為宮　炎精之神飛軿碧落駕以浮
雲丹書赤雀禮備豆籩樂諧簫勺神具醉止佑我景
鑠
黃鍾為角　宋德惟火神實司之上儀申蕆迎方重
離瑶幣告潔秀華金支啾啾神龍來介蘩禧
太簇為徵　於物司火於方峙南璇霄來下羽衛毿
毿祠官祝釐聯珮合簪本支有衍則百斯男

姑洗為羽　惟神之安方解羽鑾赤旂霞旵從以炎

官居歆嘉薦肸蠁靈壇神之格矣民訖多盤

盥洗保安　衝牙鏘鳴肅容專精交神之義罔敢弗

誠設洗于阼罍水惟清盥以致潔感通神明

升殿保安　三陽交泰日新惟良大建厥祀茲報興

王禮嚴陟降德薦馨香聿懷嘉慶降福穰穰

感生帝位奠玉幣光安　肅肅嚴祀神幽必聞騁駕

臨饗將歆飶芬嘉玉陳幣欽恭無文永綏多祜國祚

何垠

僖祖位奠幣皇安　於穆文獻景炎發祥啓茲皇運

垂慶無疆篚幣有陳式昭肅莊神之格思如在洋洋

奉俎咸安　籩豆大房秩秩在列奉牲以告既全既

潔樂均無斁牲醴攸設神兮燕娭霓旌孑孑

感生帝位酌獻崇安　盛德在火相我炎祚典祀有

常牲玉維具風馬雲車翩翩來顧式蕃帝祉後昆有

裕

僖祖位酌獻肅安　皇矣文獻開國有先德配感生

對越在天練日得辛來止靈壇神其錫羡瑞應猗蘭

文舞退武舞進正安　苾苾芬芬神具醉止笙磬鏗

鏘干旄旖旎駿假無言神靈惟喜申錫蕃釐暨我孫

子

亞終獻文安　偉炎厥初緣感而系慶衍式崇昭融

有契樂功既諧觴獻斯繼歆類不違克昌百世

徹豆肅安　潔陳斯備昭格惟禋神歆以飫寧徹其

餕清歌振曉叶氣流春永錫祚嗣以溼烝民

送神大安　豐祀孔飭肅來自天蘭尊既徹飈馭載

遄騎雲縹緲聆樂流連惟邁惟顧降福緜緜

望燎普安　禮文既洽熏燎聿升嘉氣四塞丹誠上

騰惟類之應惟福之興永熾天統億載靈承

志卷第八十五

志卷第八十六　宋史一百三十三

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勑修

樂八　樂章二

明堂大饗　皇地祇　神州地祇

朝日夕月　高禖　九宮貴神

景祐大享明堂二首

真宗配位奠幣誠安　恩文聖考對越在天侑神作主奉幣申虔

酌獻德安　偃革興文封巒考瑞威烈巍巍允膺宗祀

皇祐親享明堂六首

降神誠安　維聖享帝維孝嚴親肇圖世室躬展精禋鏞鼓既設籩豆既陳至誠攸感保格上神

奠玉幣鎮安　乾亨坤慶育函生路寢明堂致潔誠玉帛非馨期感格降康億載保登平

酌獻慶安　肅肅路寢相維明堂二儀鑒止三聖侑旁靈期訢合祠節齊莊至誠並貺降福無疆

三聖配位奠幣信安　祖功宗德啓隆熙嚴配交修太室祠圭幣薦誠知顧享本支錫羨固邦基

酌獻孝安　藝祖造邦二宗紹德肅雍孝享登配圜

極先訓有開菲躬何力歆馨錫羡保民麗億

送神誠安　我將我享辟公顯助獻終豆徹禮成樂具餙駕上遊升煙高騖神保聿歸介茲景祚

嘉祐親享明堂二首

降神誠安　爗爗房心下照重屋我嚴帝親匪配之瀆西顥沆碭夕景已肅靈其來娭嘉薦芳郁

送神誠安　明明合宫莫尊享帝禮樂熈成精與神契桂尊初闌羽駕倏逝遺我嘉祥於顯萬世

熈寧享明堂二首

英宗奠幣誠安　於皇聖考克配上帝永言孝思貽

薦嘉幣
酌獻德安　英聲邁古德施在民允秩宗祀寘延上
神
元符親享明堂十一首
皇帝升降儀安　嚴父配天孝乎明堂與奠升階降
音以將天步有節帝容必莊辟公憲之禮無不臧
上帝位奠玉幣鎮安　聖能享帝孝克事親於皇宗
祀盛節此陳何以薦虔二精有煒何以致祥上天鑒
止
神宗奠幣信安　合宮禮備時維哲王堂筵四敞明

德馨香聖考來格降福穰穰承承繼繼萬祀其昌
奉俎禧安　奕奕明堂天子即事奠我聖考配于上
帝凡百有職疇敢不祗俎潔牲肥其登有儀
上帝位酌獻慶安　惟禮不瀆所以嚴親惟孝不匱
所以教民陟配文考享于大神重禧累福祚裔無垠
配位酌獻德安　隆功駿德兩有烈光陟配宗祀惠
我無疆
退文舞迎武舞穆安　舞以象功樂惟崇德文經萬
邦武靖四國一張一弛其儀不忒神鑒孔昭孝思維
則

亞獻穆安　於昭盛禮嚴父配天盡物盡誠莫匪吉蠲重觴既薦九奏相宣神介景福億萬斯年

飲福胙安　莫尊乎天莫親乎父既享既侑誠申禮舉戞擊堂上八音始具天子億齡飲神之胙

徹豆欽安　穆穆在堂肅肅在庭於顯辟公來相思成神既歆止有聞無聲錫我休嘉燕及群生

歸大次憩安　有奕明堂萬方時會宗子聖考作帝之配樂酌虞典禮從周志釐事既成於皇來暨

大觀宗祀明堂五首

奠玉幣鎮安　交于神明內心為貴外致其文亦效

精意嘉玉既陳將以量幣肅肅雝雝惟帝之對
有邦事神享帝爲尊內心致德外示彌文嘉玉效珍
薦以量幣恭欽伊何惟以宗祀
配位奠幣信安　肇祀明堂告成大報顒顒祇祇率
見昭考涓選休辰齊明朝夕於惟皇王孝思罔極
酌獻孝安　若昔大猷孝思維則永言孝思丕承其
德於昭明威侑于上帝賚我思成永綏福祉
配位酌獻大明　於昭皇考大明體神憲章文思宜
民宜人嚴父之道陟配于天躬行孝告有孚于先
紹興親享明堂二十六首

皇帝入門儀安　惟我有宋昊天子之三年卜祀百
世承基施及冲耿奉牲以祠敢忘齋栗偏舉上儀
升堂儀安　於赫明堂肇稱禋祀祖宗來游亦侑于
帝九州駿奔百辟咸事歆時純休錫我萬世
降神誠安　噫神何親惟德是輔玉牲具陳誠則來
顧我開明堂遵國之故尚蒙居歆以篤宗祜
盥洗儀安　肇開九筵維古之傚皇皇大神來顧來
享庶儀交修百辟顯相徽誠自中交際天壤
上帝位奠玉幣鎮安　皇皇后帝周覽四方眷我前
烈燕娭此堂金支秀發黼帳高張世歆明祀曰宋是

常
皇地祇位奠玉幣嘉安　至哉坤元持載萬物繼天
神聖觀世治忽頌祇之堂薦以圭瓛孰為邦休四海
無拂
太祖位奠幣廣安　推尊太元重屋為盛誰其配之
我祖齊聖開基握符正位凝命於萬斯年孝孫有慶
太宗位奠幣化安　帝神來格靡祀不從侑坐而食
獨升祖宗在庭祗肅展采錯重三獻之禮百年之容
徽宗位奠幣泰安　於穆帝臨至矣元造克配其儀
惟我文考仁恩廣覃奕葉永保宗祀惟初以揚孝道

皇帝還位儀安　耳聽鏘玉目瞻煩珠樂備周奏儀參漢圖神人並況天地同符亦既見帝王心則愉

尚書捧俎禧安　展牲登俎簫韶在庭羞陳五室意徹三靈匪物斯享惟誠則馨永作祭主神其億寧

昊天上帝位酌獻慶安　日在東陸維時上辛肇開陽館恭禮尊神蒼玉輝夜紫煙煬晨祖宗並配天地同禋

皇地祇位酌獻彰安　地祼泰圻歌同我將黝牲純潔絲竹發揚博厚而久含洪以光扶持宗社日篤不忘

太祖位酌獻孝安　一德開基百年垂統中天禘郊薄海朝貢寶龜相承瑞鼎加重澤深慶綿帝復命宋

太宗位酌獻韶安　紹天承業繼世立功帷幄屢勝車書始同武掃氛霧文垂日虹遺澤所及孰知其終

徽宗位酌獻成安　欽惟合宮承神至尊祗戒專精儼然若存奠茲嘉觴苣蘭其芬發祉𧶘祥以子以孫

皇帝還小次儀安　匏尊既舉藉席未移有德斯顧靡神不娭物情肅穆天宇清夷宅中受命永復邦基

文舞退武舞進穆安　神之歆至慶陰杳冥風馬雲車恍若有承備形聲容矜昭文明庶幾嘉虞來享來

李俊寫

寧

亞獻穆安　四阿有嚴神既妥止備物雖儀潔誠惟已有來振振相我熙事載酌陶匏以成禋祀

終獻穆安　誠一為專禮三而稱孰陪邦祠惟我同姓金絲屢調圭玉交映是謂熙成福來神聽

皇帝飲福胙安　孰謂天遠至誠則通孰謂地厚與天則同惠我純嘏克成大功握圖而治如日之中

徹豆歆安　工祝告休笙鏞云闋酒茅既除牲俎斯徹幽明罔恫中外咸悅禮成伊何天地同節

送神誠安　奕奕宗祀煌煌禮文高靈下墮精意升

闡熙事既畢忽乘青雲敢拜明貺永清世氛

望燎儀安　載酌載獻以純以精歌傳夜誦物備秋成報本斯極聽卑則明顧儲景貺福我群生

望瘞儀安　禮協豐融誠交彷彿辟公受膰宗祀臨瘞貽我來牟以興嗣歲山川出雲天地同氣

還大次憩安　應天以實已事而竣壇案朝帝竹宮拜神靈光下燭協氣斯陳福祿時萬基圖日新

紹興淳熙分命館職定撰十七首

降神景安圜鍾為宮　上直房心時惟明堂配天享親宗祀有常盛德在金日吉辰良享我克誠來格來

康

黃鍾爲角　合宮盛禮金商令時備成凞事蒐揚上
儀駿奔在庭精意肅祗來享嘉薦神靈燕娭

太簇爲徵　休德孔昭靈承上帝孝極尊親嚴配于
位嘉薦芬芳禮無不備神其格思享茲誠至

姑洗爲羽　霜露既降孝思奉先陟降上帝禮隆九
筵有馨黍稷有肥牲牷神來燕娭想像肅然

盥洗正安　禮經之重祭典爲宗上公攝事進退彌
恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止惟吉之從

升殿正安　皇祖配帝歲祀明堂冕服陟降玉佩瑲

瑲疾徐有節進止克莊維時右享日靖四方

上帝位奠玉幣嘉安　大享季秋百執揚厲明明太

宗赫赫上帝祗薦忱誠式嚴圭幣祚我明德錫茲來

裔

太宗位奠幣宗安　穆穆皇祖丕昭聖功聲律身度

樂備禮隆祗薦量幣祀于合宮玉帛萬國驩心載同

捧俎豐安　備物昭陳工祝告具維羊維牛孔碩孔

庶有嘉維馨加食宜飫歆時五福永膺豐胙

上帝位酌獻嘉安　燁彼旁心明明有融維聖享帝

禮行合宮祀事時止滌盛潔豐昭受申命萬福攸同

太宗位酌獻德安　受命溥將勳高百王寰宇大定聖治平康有嚴陟配宗祀明堂神保是格申錫無疆

文舞退武舞進正安　溫厚嚴凝於皇上帝文德武功列聖並配舞綴象成肅雍進退秉翟踆踆總干蹈厲

亞終獻文安　總章靈承維國之常禮樂宣鬯降升齊莊竭誠盡志薦茲累觴於昭在上申錫無疆

徹豆肅安　於皇上帝肅然來臨恭薦芳俎以達高明烹飪既事享于克誠以介景福惟德之馨

送神景安　帝在合宮鑒觀盛禮黍稷惟馨神心則

喜禮備樂成亦既歸止億萬斯年以既多祉

高宗位奠幣宗安　赫赫高廟于堯有光覆被萬祀冠冕百王有量斯幣蠲潔是將在帝左右維時降康

酌獻德安　炎運中興蒼生載寧九秩燕豫三紀豐凝精祀上帝陟配威靈錫羨胙祉萬世承承

孝宗親享明堂樂曲並同惟天地位奠幣酌獻及太祖酌獻皇帝入小次還大次亞獻送神等篇各有刪潤又以太祖奠幣曲改名廣安酌獻改名恭安太宗奠幣改名化安酌獻改名英安

景德祀皇地祇三首

降神靜安　至哉厚德陟配天長沈潛剛克廣大無疆資生萬物神化含章同和八變神靈效祥

奠玉幣酌獻嘉安　於昭祀典致享坤儀備物咸秩柔祇格思功宣敏樹日益鴻禧持載品彙率土攸宜

送神靜安　妙用無方倏來忽逝蠲潔寅恭式終禋瘞

景祐夏至祀皇地祇二首　仁宗御製

太祖奠幣恭安　赫矣淳耀儼載帝基一戎以定萬國來儀寅恭潔祀博厚皇祇威靈攸在福祿如茨

酌獻英安　丕命惟皇萬物咸覩卜年邁周崇功冠

禹有爗炎精大昌聖祚酌鬯祈年　永錫繁祐

熙寧祀皇地祇十二首

迎神導安　昭靈積厚混混坤輿配天作極陰慘陽舒齊明薦享百福其儲庶幾來止風馬雲車

升降靖安　有來穆穆臨此方丘其行風動其止霆收躬事匪懈豐盛潔蓋百昌咸殖允矣神休

奠幣登安　純誠昭融芳美嘉薦肅將二精以享以奠休光四充靈祇來燕其祥伊何永世錫羡

太祖肇安　於皇烈祖維帝所興光輝宗祀如日之升告靈作配孝享烝烝錫茲祉福百世其承

司徒奉俎承安　我修祀事於何致誠罔敢怠佚視
兹碩牲納亨薦俎侑以和聲格哉休應世濟皇明
酌獻和安　猗嗟富媪慱厚含弘發榮敷秀動植兹
豐爰酌兹酒肸蠁交通遝衆祥萃止垂祐無窮
太祖侑安　光大含弘坤元之力海宇咸寧烈祖之
德作配方壇不僭不忒子孫其承毋替厥則
飲福禔安　載登壇阼載酌尊彝牲酒嘉旨福禄純
熙其福維何萬物咸宜其禄維何永承神禧
退文舞迎武舞威安　雍雍肅肅建我采旄舞以玉
戚不吳不敖其將其肆脾臄嘉肴何以侑樂鍾鼓管

簫

亞終獻儀安　折俎在籩胾羨在豆何以酌之酒醴

是侑何以錫之貽爾眉壽何以格之求爾康阜

徹豆豐安　曳我黼黻履舃接武鏘我珩璜降升圜

圜其將肆兮既曰不侮其終徹兮恭欽惟主

送神皐安　神兮來下享此苾芬酌獻雍雍執事孔

勤神之還矣忽乘飛雲遺我祺祥物象忻忻

常祀皇地祇五首

迎神寧安八變　坤元之德光大無疆一氣交感百物

阜昌吉蠲致享精明是將介茲景福鼎祚靈長

升降正安　禮經之重祭典為宗上公攝事登降彌恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止維吉之從

奉俎豐安　禮崇禋祀神鑒孔明牲牷博腯以炰以烹馨香蠲潔品物惟精錫以純嘏享茲至誠

退文舞迎武舞威安　進旅退旅載揚干揚不愆于儀容服有章式綏式侑神保是聽鼓之舞之神求安寧

送神寧安　物備百嘉樂周八變克誠是享明德斯薦神鑒孔昭蕃禧錫羡回馭飄然邈不可見

紹興祀皇地祇十五首

迎神寧安函鍾為宮　至哉厚德物生是資直方維則翕闢攸宜於昭祀典致享坤儀禮罔不荅神之格思

太簇為角　蕆事方丘舊典時式至誠感神馨非黍稷肸蠁來臨鑒茲明德永錫坤珍時萬時億

姑洗為徵　至哉坤元乃順承天厚德載物含洪八埏日北多暑祀儀吉蠲式昭毋事敢告恭虔

南吕為羽　蕆事方丘情文孔時名山大澤侑祭無遺牲陳黝犢樂備咸池柔祗皆出介我繁禧

盥洗正安　於穆盛禮肅肅在宮蕆事有初直于東

粢滌濯是謹惟寅惟清祇薦粢嘉享茲克誠
升殿正安　景風應時聿嚴毖祀用事方丘鏘鏘濟
濟登降有節三獻成禮神其格思錫我繁祉
正位奠玉幣嘉安　坤元博厚對越天明展事方澤
亶惟顧歆嘉玉量幣祇薦純精錫我繁祉燕及函生
太祖位奠幣定安　毖祀泰折粢祇是承於赫藝祖
道格三靈式嚴配侑厚德惟寧爰昭薦幣享于克誠
捧俎豐安　玉答靈貺蕆事方丘豆登在列鼎俎斯
儔牲牷告具寅畏彌周粢祇昭格飈至雲流
正位酌獻光安　祇事坤元飭躬敢憚爰潔粢盛載

嚴圭瓚清明內融嘉旨外粲介我繁釐時億時萬

太祖位酌獻英安　皇矣藝祖九圍是式至哉柔祇萬彙允殖保茲嘉邦介我黍稷酌鬯告虔作配無極

文舞退武舞進正安　於穆媼神媲德彼天我修禋祀以莫不虔肆陳時夏干羽相宣靈其來游降福綿綿

亞終獻文安　禮有祈報國惟典常籩豆豐潔降升齊莊備物致志式薦累觴昭格來享自天降康

徹豆娛安　承天效法其道貴誠牲羞黃犢薦德之馨芳俎告畢　禮備樂盈既靜既安庶物露生

送神寧安　至厚至深其動也剛精誠默通或出其藏神之言歸化斯有光相我炎圖萬世無疆

宋初祀神州地祇三首

降神靜安　膴膴郊原茫茫寓縣畫野分疆禹功疏奠靈祇是臻豆籩祗薦幽贊皇圖視之不見

奠玉幣酌獻嘉安　肸蠁儲靈肅恭用幣鏘洋導和洪休允契嘉氣雲蒸浹于華裔式薦坤珍聿符明世

送神靜安　獻奠云畢純嘏祁祁威靈藏用邈矣何之

景祐孟冬祭神州地祇二首

太宗位奠幣化安　削平僞邦嗣興鴻業禮樂交修仁德該洽柔祇薦享量幣攸攝侑坐迎靈神休允答

酌獻韶安　有煒彌文克隆宏構貽此燕謀具膺多祐嶰律吹莩彝尊奠酒佐乃沈潛求祈豐秝

元符祭神州地祇二首

迎神寧安八變　膴膴浚邦皇天是宅必有幽贊聰明正直布列籩豆考擊金石中外謐寧繄神之力

送神寧安　都邑浩穰民物富盛主以靈祇昭乃丕應玉帛牲拴鼓鍾莞磬祗薦攸歆歸于至靜

紹興祀神州地祇十六首

迎神寧安函鍾為宮　芒芒下土伾伾方儀富媼統攝潛運八維爰稱元祀告備吉時揭茲虔恭僾其格思

太簇為角　洪惟坤元道著品物上配紫旻厚載其德良月肇蕆祭器布列必先皇祇以逆景福

姑洗為徵　坱圠無垠磅礴罔測山盈川冲自生自殖其報惟何率禮靡忒億萬斯年功被無極

南呂為羽　翕闢以時協氣陶蒸播之金石鏘厥和聲冥冥聊聊孔耳純誠是聽是娭邦基永寧

盥洗正安　晨煬致煙淳然四施飄飄風馬彷彿來

斯祀事維清沃之盥之戩消載肅冏有愧辭

升殿正安　崇崇其壇屹矣層級佩約步趨降登中節左瞻右睨祥風謁集斿旆羽紛昭鑒翊翊

神州地祇位奠玉幣嘉安　璇璣詣序籍歆薦嘉昭荅柔祇迭奏雅歌幣琮以侑儀腆氣和靈其溥臨容與燕嘉

太宗位奠幣嘉安　穆穆令聞溥博有容澤被萬宇靡不率從恭陳量幣明薦其衷禮亦宜之享德攸同

奉俎豐安　肅肅嘉承唯德其物工祝以告繄民之力神哉廣生孔蕃且碩奠于嘉壇吐之則弗

神州地祇位酌獻嘉安　恭承明祀嘉薦令芳亦有桂酒誠慤是將瑟瓚以酌效懽歆觴庶乎燕享永懷不忘

太宗位酌獻化安　宗德含洪方祇可儗闢土開疆八埏同軌是用作配有永無紀祼獻以享茂格番祉

文舞退武舞進文安　奕奕綴兆咸池孔彰至闡文德靡忘發揚進退有節乃容之常樂備爾奏煒煒榮光

亞終獻文安　縮酌以祼既旨且多三獻有序情文愈加黃祇臨享錫以休嘉廣茲靈禔覃及邇遐

徹豆成安　展牲告全洒登于俎竣事而徹侑以樂
語奉釐宣室祚我神主歛敷庶民並受其祐
送神寧安　雲馭洋洋既歆既顧悠然聿歸曷求厭
路欽想頌堂跛立以慕賚我肸蠁莫不懌豫
望瘞正安　神罔怨恫燕其有喜蕆事告成爰修瘞
禮樂闋儀備休氣四起尚謹不愆念終如始
景德朝日三首
降神高安大變　陽德之母羲御寅賓得天久照首茲
三辰正辭備物肅肅振振淪精降監克享明禋
奠玉幣酌獻嘉安　醴齊良潔有牲斯純大采玄冕

李俊寫

乃昭其文王宫定位粢盛苾芬民事以叙盛德升聞

送神高安　縣象著明照臨下土降福穰穰德施周

普

夕月三首

降神高安大變　凝陰禀粹照臨八埏麗天垂象繼日

代明一氣資始四時運行靈祗昭格備物薦誠

奠玉幣酌獻嘉安　夕曜秉秋功存寓縣金奏在縣

以時致薦祀事孔寅明靈降眷潔粢豐盛倉箱流衍

送神高安　夙陳籩豆潔誠致祈垂休保佑景祚巍

巍

大觀秋分夕月四首

降神高安　至陰之精虧而復盈輪高僊桂階應祥

奠玉兎影孤金莖露溢其駕星車顧于茲夕

奠玉幣　玉鈎初彎氷盤乍圓扇掩秋後烏飛枝邊

精凝蟾蜍輝光嬋娟歆于明祀弭芳節焉

酌獻　名稽漢儀歌叅唐宗往于卿少乘秋氣中周

天而行如姊之崇可飛霞佩下瑠璃宮

送神　四扉大開五雲車立霓裾娣從風翻童執搖

曳胥來鏘洋爰集歆我嚴禋西面以揖

紹興朝日十首

字三百个

降神高安圜鍾爲宫　玄鳥既至序屬春分朝于太陽厥典備存載嚴大采示民有尊揚光下燭煜爚東門

黃鍾爲角　升暉麗天陽德之母率無頗偏燕燭下土恭事崇壇禮樂具舉頎御六龍裴回容與

太簇爲徵　周祀及閭漢制中營肸蠁是屆禮神以兄我潔斯璧我肥斯牲神兮燕享鑒觀孔明

姑洗爲羽　屹爾王宫泛臨翊翊惠此萬方豈惟五色以修陽政以習地德雲景杳冥施祥無極

初獻升殿正安　天宇四霽嘉壇聿崇肅祗嚴祀登

降有容仰瞻曜靈位居其中既安既妥沛哉豐融

奠玉幣嘉安　物之備矣以交於神時惟炎精不忘顧歆經緯之文璆琳之質燦然相輝其儀秩秩

奉俎豐安　扶桑朝暾和氣肸飭奉此牲牢為俎孔碩芬馨進聞介我黍稷所將以誠兹用享德

酌獻嘉安　匏爵斯陳百味旨酒勺以獻之再拜稽首鍾鼓在列靈方安留眷然加薦惟時之休

亞終獻文安　禮罄沃盥誠意肅將包茅是縮奠畢重觴煥矣情文既具醉止熈事備成靈其有喜

送神禮安　羲和駕兮其容杲杲將安之兮言歸黃

道光赫萬物無古無今人君之表咸仰照臨

夕月十首

降神高安圜鍾爲宮　金行告遒玉律分秋禮蔵西郊祓祀聿修精意潛達求孚于休神之聽之爰格飈斿

黄鍾爲角　時維秋仲夜寂天清實嚴姊事用荅陰靈壇壝斯設黍稷惟馨雲車來下庶歆厥誠

太簇爲徵　遡日著明麗天作配潔誠以祠禮行肅拜光凝晃服氣肅環珮庶幾昭格祗而不懈

姑洗爲羽　穆穆流輝太陰之精盈虧靡忒寒暑以

均克禋克祀揆日涓辰牲碩酒旨來燕來寧

升殿正安　猗歟崇基右平左墄祗率典常届茲秋夕陟降惟寅威儀抑抑神其鑒觀穰簡是集

奠玉幣嘉安　少采陳儀實曰坎祭禮備樂舉嚴恭將事于以奠之嘉玉量幣神兮昭受陰隲萬彙

奉俎豐安　穀旦其差有牲在滌工祝致告為俎孔碩肹蠁是期祚我明德備茲孝欽式和民則

酌獻嘉安　白藏在序享惟其時躬即明壇禮惟載祗斟以瑤爵神靈燕娭歆馨顧德錫我蕃釐

亞終獻文安　肅雍嚴祀聖治昭彰清酒既載或肆

或將禮匝三獻終然允臧神具醉止其樂且康

送神理安　歌奏云闋式禮莫愆以我齊明罄其吉

蠲神保聿歸降康自天蘿圖永固億萬斯年

熙寧以後祀高禖六首

降神高安六變　容臺講禮禖宮立祠司分屆後帶韣

陳儀嘉祥萃止靈馭來思皇支蕃衍永固邦基

升降正安　郊禖之應肇自生商誕膺寶命濬發其

祥天材蕃衍德稱君王本支萬世與天無疆

奠玉幣嘉安　昔帝高辛先禖肇祀爰揆仲陽式祈

嘉祉陳之犧牲授以弓矢敷祐皇宗施于孫子

酌獻祐安　昭薦精衷靈承端命青帝顧懷神祺儲
慶祚以蕃昌協于熙盛螽斯衆多流于雅詠
亞終獻文安　赫赫高禖萬世所祀其德不回錫茲
福祉蕃衍椒聊和平芣苢傳類降康世濟其美
送神理安　禮奠蠲衷祭儀竣事丕擁靈休蕃衍皇
嗣
紹興祀高禖十首
降神高安圜鍾為宮　聿分春氣施生在時禖宮肇
啓精意以祠禮儀告備神其格思歆靈有赫錫我繁
釐

黃鍾為角　眷此尊祀實惟仲春青圭束帛克祀克
禋庶蒙嘉惠嗣續詵詵神之降鑒雲車來臻
太簇為徵　猗歟禖宮祀典所貴粤自艱難禮或弗
備以迄于今始建壇壝頎戒雲車歆此誠意
姑洗為羽　春氣肇分萬類滋榮惟此祀事昔象發
生求神以類式昭至誠庶幾來格子孫繩繩
升壇正安　有奕禖宮在國之南壇壝既設威儀孔
嚴登祀濟濟神兮顧瞻佑我皇祚宜百斯男
奠玉幣嘉安　青律載陽有鳦頡頏祈我蘩祉立子
生商三牲既薦玉帛是將克禋克祀有嘉其祥

奉俎豐安

祇祓禖壇，潔蠲羊豕。博碩肥腯，爰具牲醴。執事駿奔，肅將俎几。神其顧歆，永錫多子。

青帝位酌獻祐安（伏羲、高辛酌獻並同）

瑞鳦至止，祀事孔時。酌以清酒，祼獻載祗。神具醉止，介我番禧。乃占吉夢，維熊維羆。

亞終獻文安

中春涓吉，蒇事禖祠。禮備樂作，籩豆孔時。貳觴畢舉，薦獻無違。庶幾神惠，祥啓熊羆。

送神理安

嘉薦令芳，有嚴禋祀。神來燕娭，亦既醉止。風馭言還，栗然欻起。以祓以除，錫我番祉。

景德祀九宮貴神三首

降神高安　倬彼垂象照臨下土躔次運行功德周普九宮既位惟德是輔神之至上皇皇斯覿

奠玉幣酌獻嘉安　靈禋既肅明神既秩在國之東協日之吉升歌有儀六變中律懷和萬靈降茲陰隲

送神高安　祇薦有常惟神無方回飈整馭垂休降祥

元祐祀九宮貴神二首

降神景安六變　上天貴神九宮設位功德及物乃秩明祀望拜紫壇赫然靈氣奠玉薦幣歆之無愧

送神景安　天之貴神推移九宮厥位靡常降康則

同來集于壇顧歆恪恭歌以送之飈靜旋穹

紹興祀九宮貴神十首

降神景安圜鍾為宮　紫闕幽宏惟神靈尊輔成泰元贊役乃坤日雨日暘緼豫調紛享薦隕光蒙祉如乜

黃鍾為角　載陽衍德農祥孔昭賚茲元嘏穰穰黍苗象輿耿冥金奏遠姚無閑厥靈丹衷匪恌

太簇為徵　於赫九宮天神之貴煌煌彪列下土是蒞幽贊高穹陰騭萬類肅若舊典有嚴祗事

姑洗為羽　練時吉良聿崇明祀粢盛潔豐牲碩酒

旨肅唱和聲來燕來止嘉承天休賚及含齒
初獻升壇正安　於昭焚祀周旋有容歷階將事趨
進鞠躬改步如初没階彌恭左墄右平陟降雍雍
太一位奠玉幣嘉安　煌煌九宮照臨下土陰騭庶
類功施周普恪修祀典禮備樂舉嘉玉量幣馨非稷
黍攝提權星招搖天符青龍咸池太陰天乙位樂曲並同
奉俎豐安　靈鑒匪遠誠心肅祗是烝是享俎實孔
時禮行樂奏肹蠁是期雲車風馬神其燕娭
太一位酌獻嘉安　惟天丕冐虡列九神財成元化
陰騭下民有酒斯旨登薦苾芬昭哉降鑒茀祿來臻

計字三百四十个

九位並同

亞終獻文安　均調大化陰隲下民駿功有赫誕舉明禋嘉觴中貳執事惟寅清明旣矣福禄攸臻

送神景安　薦獻有序降登無違禮樂備舉昭格燕娭雲車縹緲神日還歸報以景貺翊我昌期

志卷第八十六

李俊寫